

الدكتور محمد البهي

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم

تفسير سورة الشعراء

الناشر
مكتبة وهبة
١٤ - شارع الجمهورية - عابدين
القاهرة ت : ٩٣٧٤٧٠

الدكتور محمد البني

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم

تفسير سورة الشعراء

مكتبة عربية
ECA ALEXANDRIA
مكتبة الاسكندرية

القرآن في مواجهة

رقم التسجيل ٥٧٧٢

الناشر: مكتبة وهبة

١٤ شارع الجمهورية - بعبين
القاهرة - ت: ٩٣٦٤٧٠

الطبعة الأولى

رجب ١٣٩٦ هـ

يوليو ١٩٧٦ م

جميع الحقوق محفوظة

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة الشعراء

إن سورة الشعراء ترد على اتهام الماديين المكين بأن نزول الوحي بالقرآن : يساقو اتصال الشياطين بالكهان ، وأنه لذلك لا يخرج عن نمط كهانهم . كما ترد على اتهامهم للرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته إلى الوحدة في الألوهية : بأنه شاعر .

• فجاء في أولها (في الآيتين : الأولى ، والثانية) : تأكيد: أن القرآن كتاب الله المبين : « تلك آيات الكتاب المبين » . . وأنه في صلبه وعدم تعرضه للشك فيه ، كا : الطاء – والسين – والميم ، من أحرف الهجاء العربي . فكما لا يشك أى عربي في أن هذه الأحرف الثلاثة هي من أحرف الهجاء العربي ... كذلك يجب ألا يشك إنسان في أن القرآن كتاب الله . ولذا كان القسم : بـ « طسم » على أنه كتاب الله .

• وجاء في نهايتها – بعد الاستشهاد بالتاريخ في شأن بعض المجتمعات المادية – نفي : أن يكون للشياطين صلة بالقرآن (في الآية : العاشرة بعد المائتين) . « وما تنزلت به الشياطين (أى ما نزلت به على بطء وفي تدرج) » . وتوضيح عدم صلاحية الشياطين لتلقى الغيب على العموم (في الآية : الحادية عشرة بعد المائتين) : « وما ينبغي لهم (أى ما ينبغي أن تنزل الشياطين بالقرآن ، لأنهم مصدر شر ، بينما القرآن مصدر هداية) » . وبيان استحالة أنهم يستطيعون تلقي القرآن من الله جل شأنه (في الآية الحادية عشرة بعد المائتين) : « وما يستطيعون » (لأن علم الغيب خاص بالله وحده ، ولا يطلع

على غيبه إلا من ارتضى هو من رسول . والشياطين ليسوا أهلاً للرسالة .
وعندئذ طالما يفقدون الأهلية للرسالة يستحيل عليهم أن يتمكنوا من الغيب ،
أمام قدرة الله الكاملة) . ثم تأكيد أنهم معزولون عن السمع ما في السماء ،
وبعيدون كل البعد عنه (في الآية الثانية عشرة بعد المائتين) : « إنهم عن
السمع معزولون » (وذلك لفقدان الأهلية ، ولاستحالة تمكنهم من الغيب) .
ولذا لا صلة للشياطين بالقرآن إطلاقاً . وادعاء الماديين المكين بأن الوحي
بالقرآن على الرسول عليه السلام يساوق ما جرى عليه العرف بين كهانهم من
أن علم الغيب يأتي إليهم من شياطين الجن : « وأنه كان رجال من الإنس
(وهم الكهان) يعوفون برجال من الجن فرادوهم رهقاً . وأنهم ظنوا
كما ظنتم أن لن يبعث الله أحداً » (١) . . . هو ادعاء كاذب ، وواضح
اختلافه .

• أما العرف الشائع بين كهانهم من أن الشياطين تنزل عليهم من وقت
لآخر لتزودهم بعلم السماء . . فهو عرف لا ينتهي أمره إلا إلى أكاذيب :
فشياطين الجن تنزل على كل أفك أثيم (في الآيتين : الحادية والعشرين ،
والثانية والعشرين بعد المائتين) : « هل أنبئكم على من تنزل الشياطين
(أى تنزل من وقت لآخر) ؟ . تنزل على كل أفك أثيم » (أى على كل
مختلف عاص . وهم الكهان . وإذن فالكهان ليست لديهم أهلية النقل
الصحيح ، وليست لهم استقامة فيما يقولون . لأنهم كذابون وعاصون .
والشياطين قبلهم معزولون عن علم الغيب . وهو ما لدى الله . وليس هناك
نوعان من الغيب . أحدهما غيب صادق ، وهو ما يعبر عنه كتاب الله لأى

رسول أرسل من قبله . وثانيهما غيب كاذب ، وهو ما يأتي به شياطين الجن إلى الكهان . وإذا كان الشياطين معزولين عن علم الله ، فما يوحى به الشياطين إلى أوليائهم - وهم الكهان - كذب .. وما ينقله الكهان عنهم كذلك : كذب (في الآية الثالثة والعشرين بعد المائتين) : « يلقون السمع (أى يلقى الشياطين إلى الكهان ما زعموا : أنهم سمعوه من السماء . ويلقى الكهان على أتباعهم ما ادعوا : سماعه من شياطين الجن) وأكثرهم كاذبون » (أى وأكثر الكهان - بجانب أنهم غير أمناء على النقل الصحيح - يتصفون بإضافة الكذب إلى ما سمعوه كذبا) . وينتهى هذا العرف الشائع بين كهان مكة إلى : ترويج كذب مسموع ، مضاف إليه كذب مختلق .

والحقيقة المستخلصة من هذا العرف :

أولا - أن الشياطين معزولون عن علم الغيب تماما . ولذا : فما ينسب إليهم نقله عن الله في حديثه مع الملائكة كذب محض .

ثانيا - أن الكهان أفاكون وعاصون . ولذا لا يؤتمنون على نقل صحيح . وما يشيعونه بين الأتباع هو كذب مزدوج : في أصله منقول ، قد يضاف إليه كذب آخر مستحدث . ولا صلة إطلاقا بين علم الكهانة وعلم الله ، و الفرق بين القرآن وبين الكهانة : ذلك يعبر عن علم الله . وهذه تعبر عن كذب الشياطين وأباطيل الكهان .

وبعض المفسرين يرى : أن الضمير في قوله تعالى : « وأكثرهم كاذبون » .. يعود إلى الشياطين . ومعنى ذلك : أن من بينهم من يكون صادقا . وكيف يكون هناك بعض شياطين الجن الذين ينقلون غيب السماء إلى الكهان . . صادقا ؟ وهم جميعا معزولون عن السمع : « وإنهم عن السمع معزولون » ؟ أين مصدر صدقه في العلم الآن ؟ . أهو الصدقة ؟ أهو التخمين ؟ . وهل

هكذا كان يدعى الكهان في نقلهم عن الشياطين ؟ : إنهم كانوا يقولون
بالصدفة أو بالتخمين ؟

وكيف يكون بعض الشياطين صادقا فيما يقول ، والقرآن يحكى عن أثرهم
جميعا دون استثناء في الكهان : أنهم زادوهم رهقا وحمقا : « وأله كان
رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا » . . كيف يكون
أكثر الصدق في القول حمقا وجهلا ؟ ثم كيف يكون الماديون المنكرون
للبعث أصحاب صدق فيما يدعون ، وقد جاء في وصف هؤلاء الشياطين قوله
تعالى أيضا : « وأنهم ظنوا (أى أن هؤلاء الشياطين ظنوا) كما ظنتم
(أى أنتم أيها الكهان) : أن لن يبعث الله أحدا » .

ولذا كان الأسلم : أن يعود الضمير في قول الله تعالى : « وأكثرهم كاذبون
إلى معنى الجمع المأخوذ من قوله السابق على ذلك : « تنزل على كل أفكأثم »
ومعنى : أن أكثر الأفاكين العاصين كاذبون ... أنهم يضيفون جديداً من
الكذب على ما ينقلونه عن الشياطين ، وهو كذب في ذاته . وعندئذ
ما يرويه الكهان إلى أتباعهم قد يكون كذبا مزدوجا في أصله ، وفي
إضافته له .

وقبول احتمال : أن بعض الشياطين كانا صادقا فيما ينقله . . يعرض
القرآن إلى قبول ادعاء مساوقته لهذا البعض الصادق من أقوالهم ، وهو نفس
ما يدعيه الماديون المكيون . . وهو نفس ما يرده القرآن في هذه السورة
بالتى العام القاطع : « إنهم عن السمع لمعزولون » .

• ولكى يوضح القرآن أن اتهام المكين للقرآن في نزوله على الرسول
عليه السلام : بأنه يساق ما تنزل به الشياطين — في ادعائهم — على الكهان :

هو اتهام باطل . . تسوق سورة الشعراء - بالإضافة إلى نفي هذا الاتهام وتأكيده عدم صحته - أمثلة من انحرافات المجتمعات المادية السابقة ، تدل على أن الماديين في كل مجتمع لا يقصرون تأثيراتهم الاتهامات ضد الرسالة الإلهية : إقامة الحجج وتوضيح أسباب رفضها . وإنما يستهدفون التشويش ، وإعلان تحديها ، للبقاء على مصالح لهم ترتبط بهذا التحدي :

• فني تبرز انحراف مجتمع فرعون في تعسفه في المعاملة البشرية ، وقصة موسى معه .

• وانحراف مجتمع إبراهيم في عبادة الأوثان ، وقصة إبراهيم معه :

• وانحراف مجتمع نوح كذلك في عبادة الأوثان ، وقصة نوح معه .

• وانحراف مجتمع عاد في الاعتزاز بالقوة المادية والطغيان بها ، وقصة هود معه .

• وانحراف مجتمع ثمود في سوء توزيع الثروة القومية ، وقصة صالح معه .

• وانحراف مجتمع لوط في الشذوذ في المعاملة الجنسية ، وقصة لوط معه .

• وقصة أهل مدين في الإجحاف في المعاملات المالية ، وقصة شعيب معه .

وفي انحرافات هذه المجتمعات المادية تتجلى ظاهرة مشتركة في الاتهام والادعاء ، وهي أن الرسول من البشر ، وليس من الملائكة .. وأن التابعين له من الأراذل أو المستضعفين وليسوا من الملأ والزعماء . وهذه ظاهرة يعليها الاستناد إلى المادية والاعتزاز بقوتها في العصبية أو المال .

• وجاء في نهايتها أيضا (في الآيات الثلاث . الزابعة والعشرين والخامسة والعشرين .. والسادسة والعشرين بعد المائتين) : نفى أن يكون الرسول عليه السلام واحداً من الشعراء ، كما ادعوا ذلك في سورة الصافات ، فيما يحكيه الله عنهم في قوله تعالى : « لئن كانوا إذا قيل لهم : لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون : إنا لطاركو آلهم لشاعر مجنون ؟ » (١) وإذا كان القرآن قد رد على ادعائهم هذا عقب ذكره بقوله سبحانه : « بل جاء بالحق وصدق المرسلين » (٢) . فذكر : أنه عليه السلام أتى بالحق ، ولم يأت بالشعر ، وعلم بذلك ضمنا وعلى وجه الإجمال : أن الشعر على الضد من الحق .. فإن سورة الشعراء تكفلت بتفصيل الباطل الذي ينطوى عليه الشعر . فهي تذكر أمارتين لهذا الباطل :

الأمارة الأولى — أن الذين يتبعون الشعر ، يأخذون بمنطوقهم الضالون إذ الشعراء بأشعارهم ينتقلون من الضد إلى الضد ، من الهجاء إلى المدح .. ومن الغزل إلى الحروب .. فهم في كل واحد يهيمون ، لا يتحرون الواقع ، ولا يقصدونه كذلك . ومن يتبعهم إذاً يكون من الذين لا يعرفون الطريق الصحيح للهداية .

الأمارة الثانية — أن الشعراء لذلك : لا ينطبق قولهم على فعلهم ، يقولون شيئا ، ويفعلون — أو يعتقدون — شيئا آخر . فينطق لسانهم بما لا تعتقد قلوبهم ، أو بما لا يؤيده واقع بالفعل .

بينما القرآن لسان حق وتعبير صادق . ويشير إلى سبيل واحدة ، هي : سبيل الله ، أو سبيل الهداية ، فهو يقصد إلى غاية واحدة ، هي غاية التوجيه

(١) الصافات : آيتا : ٣٥ ، ٣٦ . (٢) الصافات : آية : ٣٧ .

السليم للبشرية : وشتان إذن بين خط مستقيم هو خط القرآن . وخط ذى تعاريج متعددة ، هو : خط الشعر والشعراء .

ولكن يستثنى من الشعر ، فى كذبه وضلاله ، نوع واحد ، هو ذلك النوع :

١ - الذى يباشره المؤمنون أصحاب الأعمال الصالحة : « إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » .

٢ - والذى يعبر عن الله ورسالته فى الهداية البشرية : « وذكروا الله كثيراً »

٣ - والذى ينطق به أولئك المؤمنون ، بعد ما انتصروا على أعدائهم من الذين اعتدوا عليهم : « وانتصروا من بعد ما ظلموا »

فإن هذا النوع من الشعر ، كما يساق الدعوة فى جوهرها وموضوعها يساير فى التعبير مسيل الهداية فى الاستقامة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طَسَمَ ① تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ② لَعَلَّكَ بَنِيعَ نَفْسِكَ إِلَّا يَكُونُوا
مُؤْمِنِينَ ③ إِنْ تَشَاءُ نُزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ
④ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ⑤ فَقَدْ
كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ⑥

يقسم القرآن : بالطاء - والسين - والميم (طسم) وهي أحرف ثلاثة
من أحرف الهجاء العربي : ليوضح أن ما أنزل على الرسول عليه السلام ،
هو : كتاب الله وقرآنه . والله سبحانه يواجه بالقرآن : العرب في مكة وفيما
وراءها . ولا يشك أحد من العرب في أن الأحرف الثلاثة - وكذلك
الأحرف الأخرى التي تكون منها القسم في السور التسع والعشرين من
سور القرآن - هي من أحرف الهجاء العربي .

والقسم بهذه الأحرف يعني : أن مدخول القسم في السور التسع والعشرين
هو في ظهوره ووضوحه وصحة وقوعه : يساوى عدم الشك في الأحرف
المقسم بها على أنها من أحرف الهجاء العربي .

ومدخول القسم في خمس وعشرين من بين تسع وعشرين سورة ، هو
القرآن ، وتأکید نزوله على الرسول عليه السلام من عند الله .

والسور الأربع الباقية : واحدة منها ، وهي : سورة العنكبوت ، لتأكيد
ابتلاء الإنسان في هذه الحياة . .

والثانية ، وهي : سورة الروم ، لتأكيد هزيمة الامبراطورية الرومانية
في الشرق بعد انتصارها على الفرس . .

والثالثة ، وهى : مريم لتأكيد منة الله على زكربا عليه السلام ..

والرابعة ، وهى : سورة القلم ، لتأكيد سلامة الرسول عليه السلام
سلامة بدنية وعقلية .

وكأن - فى واقع الأمر - القسم بالأحرف الهجائية فى سور القرآن
الكريم ، هو : لتأكيد صحة هذا القرآن ووجوب عدم الشك فيه من قبل
العرب . والقسم فى ذاته إذن يعتبر دليلا فى مواجهة العرب على ضعف إثارهم
الشك فيه : كادعائهم : أنه يساق ما تنزل به الشياطين على كهانهم :
أو أنه من أساطير الأولين .. أو أنه افتراء خاص من محمد (عليه السلام) ..
وكانه يقول لهم : كما لا تشكون فى الأحرف هذه .. أو تلك : إنها من حروف
الهجاء العربى ، فالعلم بها بليهى إليكم .. كذلك يجب أن يخرج عن دائرة
شككم : كون القرآن من عند الله . فصدقه أمر لا ريب فيه .

والرأى فى أن حروف الهجاء التى تبتدىء بها السور التسع والعشرون :
يستهدف بها القسم على صحة ما جاء فى مدخوله من أن القرآن كتاب الله ..
هو الرأى القريب من جعل القرآن كتاب هداية للناس جميعاً . وليس فيه
من الألغاز والطلاسم ما يدفع ببعض عباراته إلى أن تخرج تخريجاً يميل بها إلى
الكهانة أو الخرافة .

والقرآن ، لأنه للناس جميعاً يجب أن يساق الطبيعة البشرية فى خصائصها
وفى كل ما لها من تحولات .

وما يذكره المفسرون فى القرآن مثلاً ، عن بعض الآيات على أنه لتسلية
الرسول عليه السلام ، أو لشد عزمه .. أو لمعاقبته .. هو مما جاء فيه مساوقاً
لهذه الطبيعة .

والقرآن وقد جاء به بشر من عند الله ، هو محمد بن عبد الله عليه السلام..
لم يجرى به ليوضع في برج عاجي . وإنما ليطبق في حياة الإنسان ، وفي
حياة كل فرد في أي مجتمع بشري .

ولذا : كان تفسير القرآن بما يحوله إلى معان ليست في غير مقدور الإنسان ،
وفي غير تلاؤم لواقعه ، وللقوانين التي تحكم مجتمعه - وهي القوانين الطبيعية
البشرية - يعتبر إخراجا بالقرآن إلى ما فوق مستوى الإنسان ولعالم آخر
غير عالمه : « تلك آيات الكتاب المبين (أي ذلك هو القرآن في وضوح
صدقه وعدم الشك فيه) لعلك باخع نفسك : ألا يكونوا مؤمنين (وربما
يزعجك أو يحزنك ، بل ربما تنخلع نفسك : أن ترى هؤلاء المكين الماديين
يرفضون الإيمان بالقرآن ، ويتعللون في رفضهم : أن يكونوا مؤمنين به ،
وبرسالتك : بعلل شتى ، ويطلبون أن تكون أماره صدقك أماره مادية ،
وليست القرآن ، وقد طلبوا واحدة من أمارات عديدة فيما يحكيه الله عنهم
في قوله : « وقالوا : لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا .
أو تكون لك جنة من نخيل وعنب تفجر الأنهار خلالها تفجيرا .
أو تسقط السماء كما زعمت ، علينا كسفا ، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا ،
أو يكون لك بيت من زخرف ، أو ترقي في السماء ، ولن نؤمن لولاك
حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه ، قل سبحان ربي : هل كنت إلا بشرا
رسولا » (١) . لكن لا ينبغي أن تحزن ، أو يخب أملك فيهم . لأننا
نعرف طبيعتهم ومواقف هذه الطبيعة من الإيمان) . إن نشأ تنزل عليهم
من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين (أي ولذا لسا بعاجزين عن أن
تأتي لهم بآية مادية ، وبأماره محسوسة على صدق رسالتك وليست آية آية ،

ولكن بآية ، يخضع لها كبرائهم وزعمائهم ، خضوعاً تاماً ومستمراً. ولكننا لم نشأ ذلك ، وآثرنا الحكمة نعلمها : أن يكون القرآن هو الآية الدالة على صدق رسالة الرسول محمد بن عبد الله ، عليه السلام . وربما تكون هذه الحكمة متمثلة : في أن البشرية على عهد صلي الله عليه وسلم دخلت طور الرشد الإنساني ، ولم تعد تقنعها الأمارات المحسوسة . بل الأمر الذي أصبح يلائمها هو « الموضوعية » .. هو ما وراء الأشخاص والمحسات .. هو « الحقيقة » في ذاتها : والقرآن هو التعبير عن الحقيقة الإلهية .. أى عن تلك الحقيقة التي وضعت أمام البشر ، من قبل الله جل جلاله) . وما يأتيهم من ذكر من الرحمن يحدث إلا كانوا عنه معرضين (وطبيعة هؤلاء تدفعهم دائماً إلى رفض أى وحى ينزل على الرسول عليه السلام ويتلى عليهم . فرفضهم متجدد ومستمر . وهذا يدل على أنهم سوف لا يقتنعون بالأمارات المادية إن جاءتهم . وطلبهم إياها يعبر فقط عن جدل رخيص منهم ، يصرفون به الأنظار عن معارضتهم وتحديهم القائم على العناد والمستهدف إلى تحقيق المصلحة الدانية وحدها) فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون .

والآن موقفهم من القرآن هو موقف المكذبين .

والقرآن كتاب الله الذى يعبر عن رسالته منذ جاء بها رسول الله إلى البشر . وقد كان لأمثالهم في المجتمعات المادية السابقة موقف من هذه الرسالة ، يشبه موقفهم الآن من التكذيب والسخرية بها .

وسيقص القرآن في هذه السورة — بعد قليل — أخبار تلك المجتمعات من الدمار والتغير الشامل ، بسبب تكذيب الزعماء فيها واستهزائهم بما أرسل به الرسول الخاص : وما يحمله الرسل جميعاً في رسالاتهم هو :

الدعوة إلى التوحيد في الألوهية كأساس للهداية الإلهية . وما يقصده القرآن
سيعلمون به فور نزول الوحي به) .

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَرُّ أُنْبُتَيْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٩﴾

ومع ذلك - إن كانوا يتشبهون بالآمارات المادية في صدق دلالتها على
ما جاءت دليلاً عليه - فهذه آية مادية يرونها بأعينهم ، ويلمسونها بأيديهم ،
ويفيدون منها فائدة محسوسة ، وجاءت دليلاً على وحدة الألوهية ، ورغم ذلك
يشركون مع الله الخالق أصناماً ، لا تنفع ولا تضر : « أولم يروا إلى الأرض :
كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم . إن في ذلك لآية ، وما كان أكثرهم
مؤمنين (فكون الأرض تخرج من الطيبات أزواجا متعددة : في المذاق ..
واللون .. والحجم ، لخدمة الإنسان في معيشته : دليل على وحدة الخالق في
الوحيته . لأن تعدد أنواع النبات كان يؤذن بتضاربها في الصلاحية وعدم
الصلاحية في معيشة الإنسان . فتوحيدها مع تعددها واختلافها في خدمة
الإنسان في معيشته دليل على أن الموجد لها واحد ، استهدف منها جميعاً هدفاً
واحداً ومصلحة واحدة .

ومع وضوح هذه الدلالة على وحدة الخالق .. فإن هؤلاء الماديين بمكة
لم يتحول منهم إلى الإيمان بالله وحده إلا عدد قليل .

أما أكثرينهم فبقيت على عدم الإيمان به . وإذن طلبهم للدليل المادي
على صدق الرسول عليه السلام - بدلاً من القرآن - لا ينبىء عن جدية
لهم ، وسعى منهم نحو الإيمان به . وإنما هو تضييع وقت ، وتشويش على

الدعوة فقط) . وإن ربك هو العزيز الرحيم (والله سبحانه لا تعجزه
مؤاخضة هؤلاء الماديين على عنادهم ورفضهم للإيمان برسالتك . فهو العزيز
الذي لا تنال من قوته أية قوة أخرى . ومع ذلك فهو رحيم بمن يعود
منهم عن عناده وتحديه لرسالتك ، ويسلك الطريق المستقيم الذي
تدعو إليه) .

وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ أَتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٦﴾ قَوْمَ فِرْعَوْنَ لَا يَسْقُونَ
﴿١٧﴾ إِلَّا مَاءً يَنْزِلُ مِنْ سَمَاءٍ مَوْجِدَةٍ ﴿١٨﴾ وَيَقْدِرُونَ عَلَيْهَا حَبْلًا مَوْجِدًا ﴿١٩﴾ وَتَلَا فِرْعَوْنُ
﴿٢٠﴾ آيَاتِنَا فَكَلَبَ وَجْهَهُ عَلَىٰ ظَهْرِهِ فَأَخَذْنَا مِنْهُ صَبْرًا حَقًّا ﴿٢١﴾ فَجَاءَهُ مُوسَىٰ
﴿٢٢﴾ بِآيَاتِنَا فَاسْتَمِعُوا ﴿٢٣﴾ فَأَتَيْنَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٤﴾
﴿٢٥﴾ أَنْ أَرْسَلْنَا مِنَّا نَبِيًّا إِلَىٰ إِسْرَءِيلَ ﴿٢٦﴾

وهذه آية مادية ثانية ظهرت في رسالة موسى إلى فرعون بشأن تخليص
بنى إسرائيل من طغيان فرعون وهم مهاجرون بمصر من أجل السعي وراء
الرزق . فهل آمن بها مجتمع فرعون المادى وتحول عن الشرك إلى عبادة الله
وحده ؟ إنه بقى على كفره ومعارضته ، وانتهى أمره ولم يزل في طغيانه :
« وإذ نادى ربك موسى : أن اتت القوم الظالمين . قوم فرعون ، ألا يتقون ؟
(واذكر يا محمد عليك صلوات الله وسلامه - إلى هؤلاء الماديين المكين :
أمانة أخرى طلبها مجتمع فرعون المادى دليلا على صدق رسالة الرسول إليه
وهو موسى عليك السلام . وعندما جاء بها الرسول بقى هذا المجتمع المادى على
كفره وضلاله . وكان عاقبة أمره أن زال كلية من الوجود... اذكر إذ كلف
الله جل جلاله موسى : بالرسالة إلى قوم فرعون الظالمين . وهم لا ينتهون

عن الظلم لطغيانهم في المادية) . قال : رب إني أخاف أن يكذبون . ويضيق صدرى ولا ينطلق لسانى فأرسل إلى هارون . ولهم على ذنب فأخاف أن يقتلون . (ولكن موسى عند ما كلف بالرسالة إلى فرعون : خشى أن يكذبه فرعون وقومه . وعندئذ يضيق صدره ويعجز لسانه ، فلا يؤدى الرسالة . وبالأخص أنه مدين بقتل أحد المصريين ، كان مشتبكا مع واحد من بنى إسرائيل في مصر ، عند ما كان مقيا بها . واضطر من أجل إلى ذلك إلى الهجرة منها -- رغم أنه تربى فيها -- إلى مدين ، كى ينجو من مؤامرة القتل : « وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى ، قال يا موسى : إن الملأ يأترون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين . فخرج منها خائفا يترقب ، قال : رب نجنى من القوم الظالمين . ولما توجه تلقاء مدين ، قال : عسى ربى أن يهدينى سواء السبيل (١) » ولهذا الأسباب طلب من الله أن يعينه بأخيه هارون . واستجاب له ربه) . قال : كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون (وفى استجابة الله له : نرى أن يلحقه هو وأخاه هارون أذى من فرعون وقومه ، وطمانهما على حياتهما ، وشد أزرها بالذهاب إليه ومعها الأمارات المادية للرسالة . وفى تطمين الله لهما أوضح : أنه سيكون معهما . وقوله : إنا معكم مستمعون . تعبير يقصد منه سبحانه ألا يتخلى عنهما أبداً في هذه الرسالة . فأتيا فرعون ، فقولا : إنا رسول رب العالمين . أن أرسل معنا بنى إسرائيل (وأرشداهما سبحانه : أنهما يتوجهان إلى فرعون ويبلغانه برسالتهما من قبل الله . وهى رسالة تخليص بنى إسرائيل الموجودين بمصر من الحكم هناك ، والسماح لهم بالعودة إلى : « مدين » كما كانوا قبل الهجرة -- في سبيل العيش -- إلى مصر) .

قَالَ أَلَمْ نَرْبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿١٨﴾ وَفَعَلْتَ فَمَا نَكَ
الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٢٠﴾
فَقَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خَفَّيْتُكُمْ فَوَهَّبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾ وَتِلْكَ
نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَى أَنْ عَبَّدتَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٢٢﴾

وفرعون في غطرسته - وكذلك كل زعيم لمجتمع مادي - لا يطيق أن يواجهه أحد من أتباعه يوما ما : بنقد حكمه وتصرفاته . فرسالة موسى إليه لم تكن في الواقع سوى أن عاب عليه : تصرفاته إزاء بني إسرائيل ، كطائفة من الناس تعيش تحت حكمه ، وطلب إليه من أجل ذلك أن يمنحهم حرية الخروج من إمرته ومن دائرة ملكه ..

ويعتبر موسى في نظر فرعون من أجل هذه الرسالة : خارجا على نظام الحكم ، أو به لوثة من الجنون . كما يعتبر أى نقد لزعامة في أى مجتمع مادي فيها مضي ، أو في الوقت الحاضر : أو في الآتى : نوعا من الشذوذ في التصرفات أو الجنون ، لا تقبله زعامة المجتمع بحال ، وتتصرف حياله تصرفا لا إنسانيا . ولذا فإن فرعون : « قال : ألم نربك فينا وليدا ، ولبثت فينا من عمرك سنين ؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين (فأنكر على موسى ما يذكركه من رسالة له ، ورأى فيها انتقاصا لهيئته وخروجا على إرادته وطاعته . وذلك بأن امتن عليه - وفي الوقت نفسه يؤنبه - بأن مصر هي التي احتضنته منذ ولادته ، وأنه قضى فيها سنوات من عمره ، قبل أن يفر منها إلى مدين ، بسبب قتله أحد المصريين . ويشير إلى هذا الجانب من حياة موسى ما ذكر مفصلا في سورة طه في قول الله تعالى : « ولقد متنا عليك مرة أخرى : (م ٢ - سورة الشعراء)

إذ أوحينا إلى أمك مايوسى . أن اقلديه في التابوت . فاقلفيه في اليم . فليلقه اليم بالساحل . ياخذله عدو لى وعدو له . وألقيت عليك حبة منى . ولتصنع على عيني . إذ تمشى أختك فتقول : هل أدلكم على من يكفله . فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن . وقتلت لفسا فتجيناك من الغم . وفتناك فتونا . قلبت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر ياموسى . واصطنعتك لنفسى . اذهب أنت وأخوك بآياتى ولا تلبا في ذكرى . اذهبا إلى فرعون إنه طغى .. إلى أن يقول : فأتياه فقولا : إنا رسولا ربك فأرسل معنا بنى اسرائيل . ولا تعذبهم . قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى (١) . ثم بجانب امتنان فرعون - في رده - على موسى باحتضانه ، وتربيته ، وبتمكينه من الإقامة في مصر جزءا كبيرا من حياته . ذكره أيضا بجنائته على أحد المصريين قبل هربه . ثم حكم عليه بأنه من الخارجين على طاعته والكافرين بنعمته ، إذ كيف ينقد تصرفاته الآن ويعيب عليها باسم رسالة من الله) . قال : فعلتها إذا وأنا من الضالين (فكان جواب موسى بشأن ما باشره من جناية القتل .. أنه باشرها ولم يكن متبصرا من أمرها .. باشرها وهو لا يدري الصواب فيها . وهو إذن لم يقصد إلى القتل ، إنما جاء نتيجة جهل منه) فقررت منكم لما خفتكم فوهد لى ربي حكما وجعلنى من المرسلين (أما الهرب من مصر إلى مدين فكان خوفا من تتبع نظام الحكم له . وقد جاء هربه وإقامته بمدين فاتحة خير له . إذ اختاره الله لرسالته ، وأسند إليه الحكم في مجتمع بنى اسرائيل) . وتلك نعمة تمنها على : أن عبدت بنى اسرائيل (وكان جوابه على إعلان فرعون الامتنان عليه : بالتربية والإقامة في مصر : أنه كان واحدا من بنى اسرائيل المقيمين بمصر ،

وأنه هو وهم جميعا لم يعيشوا فيها عيشة كرامة ، وأنهم كانوا يعاملون معاملة الأرقاء تحت حكمه : « نزلوا عليك من نبي موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون . إن فرعون علا في الأرض ، وجعل أهلها شيعا : يستضعف طائفة منهم . يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم . إنه كان من المفسدين » .. فهل يعد الاسترقاق نعمة ؟ . وهل يمتن بالعبث بالكرامة البشرية ، والظلم بالفرقة بين من هم في ظل حكم واحد ؟ . ولهذا : كان امتنان فرعون مردودا عليه وهو في الواقع ينطوى على خزي له) .

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٣﴾ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿٢٤﴾ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمِعُونَ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ
الْأُولَى ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿٢٧﴾ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾ قَالَ لَنْ نَأْخُذَ بِهَا غَيْرِي
لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴿٢٩﴾

وعلى أثر رد موسى على فرعون متهما إياه : بالظلم واسترقاق بعض الطوائف في حكمه .. سأله فرعون فيما جاء في قوله وقول أخيه معا : إنا رسولا رب العالمين عن : من هو رب العالمين : « قال فرعون : وما رب العالمين ؟ قال : رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين (وكان جواب موسى له : أنه صاحب الربوبية في الوجود كله من سماوية وأرضية ، وفيها بين السموات والأرض . ولكن لا يترك ربوبيته في الوجود كله إلا من هو على

استعداد للايمان والتصديق .. من هو على استعداد لتقبل اليقين وطرح الشك ولكنكم أنتم لا تملكون هذا الاستعداد . لأن ما يجري في حكمكم ، ونعت سمعكم وبصركم من الظلم والاضطهاد يبعد استعدادكم للايمان ، بأن هناك ربا فوق فرعون وملئه) . قال ابن حوله : ألا تستمعون (ينبه من يجلسون معه ويشاركونه الحكم ، ويزيد من يقظتهم إلى ما أجاب به موسى . إذ ما أجاب به من ربوبية الله للوجود كله : ينشئ ألوهية فرعون في قومه ، وبذلك يسقط عرشه ويسقط معه المشاركون له في الحكم) قال : ربكم ورب آبائكم الأولين (ولزيادة الأمر وضوحا في نفوسهم كرر فرعون إجابة موسى له ، وترجمها بما يثير نفوسهم أكثر وأكثر . فعبّر : بأن رب السموات والأرض وما بينهما — كما ذكر موسى — هو ربكم أنتم ورب آبائكم وأجدادكم ومن تنتسبون إليهم منذ القدم) . قال : إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون (ومن أجل هذه الإجابة المثيرة — في تصورهم — حكم عليه فرعون بأنه رسول مجنون . وتهمة المجنون لأي ناقد لنظام الحكم في المجتمع المادى .. تهمة شائعة وظاهرة ملازمة لأي مجتمع مادى في أى عصر من عصور الإنسانية . لأنه المجتمع البشرى الوحيد الذى تمارس زعامته الاستبداد والطغيان في الحكم فيه ، وتتخذ من أفرادها تجربة للاستمتاع بالحكم والجاه) قال : رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون . (ولكن موسى عاد فكرر من جديد : أن رب العالمين — وهو الله سبحانه وتعالى — هو رب الوجود كله . . هو العالم .. هو رب المشرق ، ورب المغرب ، ورب ما بين المشرق والمغرب . وماورد في التعبير القرآنى كناية عن عالمية ربوبيته سبحانه . ومع أن موسى كرر عالمية الربوبية لله تعالى بتعبير آخر ، فإنه ذكر هنا : أن إدراك ذلك يتوقف على من يستخدم عقله ومنطقه . والماديون في وقوعهم تحت تأثير

الاتحاد المادى ، ليس لسيهم استعداد لاستخدام العقل والمنطق فى قبول ما يخالف هواهم ، وما تحرص عاياه نفوسهم من بقاء الجاه والسلطة بأيديهم . وفرعون وملؤه هم مجموعة من الماديين ، طغت بماديتها فى الحكم . ولذا يستحيل عليها أن تعقل : أن الله رب العالم كله) . قال : لئن اتخذت إلها غيرى لأجعلنك من المسجونين (ولم يجد فرعون إزاء ماكره موسى من ربوبية الله للوجود كله - ومن بين مناطق الوجود : مصر وحكامها - ومن تنديده بأنهم يقفون موقف غير العقلاء فى قبول ما يخالف هواهم . . إلا أن يهدده بالسجن ، بعد أن اتهمه بالجنون ، إذا لم يرجع عن رسالته ، ويعد إلى تأليه فرعون وحده .

والتهديد بالسجن أو الاعتقال ظاهرة أخرى من ظواهر الزعامة الاستبدادية فى سياسة المجتمع المادى . لأنها مسيل إلى إخفاء المعارضة والنقد لما تبشره من حكم .

ورسالة موسى لفرعون هى معارضة ونقد لتصرفاته فيه) .

قَالَ أَوْ لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ﴿٣٩﴾ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ
 ﴿٤٠﴾ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿٤١﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنّٰظِرِينَ
 ﴿٤٢﴾ قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴿٤٣﴾ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ
 بِسِحْرِهِ ۖ فَأَإِذَا تَأْمُرُونَ ﴿٤٤﴾ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَآئِنِ حَٰشِرِينَ ﴿٤٥﴾
 يَأْتُوكَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ ﴿٤٦﴾ لَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٤٧﴾ وَقِيلَ
 لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُّجْتَمِعُونَ ﴿٤٨﴾ لَعَلَّكُمْ تَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿٤٩﴾ فَلَمَّا
 جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا لَنَأْتِيَنَّكَ الْغَالِبِينَ ﴿٥٠﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ
 إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٥١﴾ قَالَ لَهُمْ مُّوسَى الْقَوَامَ أَأَنْتُمْ مُّلتَقُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا حَبَلُهُمْ
 وَعَصِيَّتُهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٣﴾ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا
 هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿٥٤﴾ فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سِهَابِينَ ﴿٥٥﴾ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ
 الْعَالِينَ ﴿٥٦﴾ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿٥٧﴾ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ
 لَكَبِيرٌ كُذِّبَ ۚ عَلِمَ السَّحَرُ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ لَا قِطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ
 خِلَافٍ وَلَا أَصْلَابَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٨﴾ قَالُوا لَا ضَرَرَ إِيَّاكَ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿٥٩﴾ إِنَّا
 نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَتَنَا ۖ إِنَّ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٠﴾

وكان رد موسى على تهديد فرعون له بالسجن ، إن لم يعدل عن الإيمان
 برب العالمين وهو : الله سبحانه وتعالى ، ويقصر تأليهه عليه وحده . . أن
 سأله : أهذا التهديد قائم حتى عندما آتيتك بأمرارة واضحة على صدقي فيما أقول ؟ :
 « قال : أو لو جئتكم بشيء مبين ؟ » . قال فأت به إن كنت من الصادقين
 (وتحداه فرعون - بعد سؤاله هذا - بأن يأتي بهذه الأمانة الواضحة

الدالة على رسالته من الله جل شأنه . وما يريد موسى أن يواجه به فرعون وملاؤه هو من الدلائل المادية . وسيواجهه بثلاثة منها . ورغم أنها جميعها كانت قاطعة في دلالاتها على صدق موسى في رسالته ، فلم يصدق فرعون ، وأمر بتتبعه والخيولة بينه وبين الخروج من مصر ، هو ومن آمن به من بني إسرائيل فيها ، مما يدل على أن الماديين في أى مجتمع — في مكة ، أو في مصر أو في غيرهما — عندما يطلبون من الرسول المرسل إليهم دليلا ماديا على صدقه .. ليسوا جادين في السعى أو في الرغبة في الإيمان برسالته . وإنما طلبهم الدليل المادى : صورة من صور التحدى ، وإثارة للشك في رسالته .

فألقى عصاه ، فإذا هي ثعبان ممين (وهنا رمى موسى عصاه التى كان يتوكأ عليها ويهش بها على غنمه عندما كان يرعاها .) فإذا هي حية عظيمة تتحرك ، وكان هذا منه دليلا ماديا من قبل الله على صدقه في الرسالة . ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين (وجاء بالدليل الثانى ، وهو : أن أخرج يده من جيبه فرآها المشاهدون بيضاء صافية في يابضها) . قال للملأ حوله : إن هذا لساحر عليم (وهنا — بعلم مشاهدته فرعون ومن معه هاتين الأمرتين الماديتين — وجه نظر قومه إلى صنعة موسى ووصفها بالسحر ، كما وصفه هو بالساحر العليم . ولم يستطع فرعون أن يرى فيما باشره موسى معجزة من قبل الله على صدقه في الرسالة . لأنه لم يزل واقفا تحت تأثير الزعامة وجاهاها في مجتمعه المادى . ورأى ذلك منه سحرا ، لأن السحر كان شائعا في وقته ، وكان حرفة ومهنة لبعض أتباعه .

فظن أن موسى قد تعلمه عندما أقام بمصر ، وتفوق فيه عن الآخرين من السحرة بمن هم من قومه) . يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره ، فإذا تأمرون ؟ (كما ظن أن موسى . بمباشرة السحر وبتفوقه فيه قد أصبح خطرا على ملكه ونظام حكمه . لأن المصريين في ذلك الوقت كانوا يتبعون السحرة ،

ويؤمنون بربادتهم . ولد اتجه إلى النخبة في قومه يستشيرها ويسألها الرأي فيما يصنع إزاء درء هذا الخطر المفاجيء . وهكذا : شأن الزعامات الاستبدادية في المجتمعات المادية في كل وقت ، تتوهم الخطر عليها في كل حركة تنبئ عن الخروج عن المألوف لها في طاعتها :

في النقد البريء للمصلحة العامة ..

في التفوق في العلم أو في المهارة ..

في شجاعة الشخصية عند المواجهة ..

وتشتد في الحيلة ، وتستخلم ما أمكن من الوسائل لإسكات كل صوت يرتفع ، ويشتم منه العصيان وعدم الطاعة) . قالوا : أرجه ، وأخاه ، وابعث في المدائن حاشرين . يأتوك بكل ساحر عليم (وأشاروا عليه عندئذ بأمرين :

أولا : بإرجاء الرد على موسى وهارون بعض الوقت .

وثانيا : بمحشد جميع الطاقات في مدن مصر التي تباشر السحر . على أن تلتقي بموسى وهارون في موعد يحدد لذلك) . فجمع السحرة لميقات يوم معلوم . وقيل للناس : هل أنتم مجتمعون . لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين (وفعلا اجتمع السحرة من كل أنحاء مصر وتحدد الموعد للمباراة مع موسى ، وأخطر الناس في مصر مقلدا : أنهم سيحتفلون بسحرتهم ، عندما يكون لهم النصر على موسى . ويتبعونهم كرواد لهم . وقد كان فرعون متفائلا بنصرهم . لأنهم كثرة في العدد . بينما موسى واحد . والمجتمع المادي يعني عادة بالكم ويضع عليه أهمية كبرى . ويكنى في نظر زعامته الاستبدادية من أجل النجاح والنصر أن يفوق الكم لديها : ما لأعدادها (من عدد) . فلما جاء السحرة قالوا لفرعون : أئن لنا لأجراً إن كنا نحن

الغالبين ؟ قال : نعم ، وإنكم إذا لمن المقربين (وعلى عادة ما هو متبع في المجتمع المادى كظاهرة من ظواهره : ساوم السحرة فرعون على أجورهم قبل لقاءهم مع موسى في المباراة العامة . فليس في المجتمع المادى إيمان بقيم عليا يدفع إلى الحركة وإلى اللقاء مع الأعداء في ميدان منافسة أو قتال . وإنما الدافع والمحرك دائما هو الجزاء المادى وحده . وطواعية لهذه الظاهرة وعدمهم فرعون بالأجر المادى الجزيل ، كما وعدمهم بأن يكونوا من المقربين حوله . ومن ملته وأصفيائه . أى بأن يكونوا من أصحاب النفوذ والجاه ، والثراء عن طريق ما لهم من جاه ونفوذ) . قال لهم موسى : ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم ، وقالوا : بعزة فرعون ، إننا لنحن الغالبون (وعندما اجتمع السحرة الذين حشدوا إلى لقاء موسى بهم .. سألهم عن أن يمارسوا صنعتهم : فألقوا ما بأيديهم من حبال وعصى على الأرض في مهارة فائقة حتى تبدوا حركتها مشابهة لحركات الثعابين والحيات وهي ترحف على الأرض ، واستعانوا في نصرهم في هذه المباراة بعزة إلههم فرعون وبقدرته على عادة العابد في الاستعانة بمعبوده عند الشدائد والملمات) . فالتى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون . فالتى السحرة ساجدين . قالوا : آمنا برب العالمين . رب موسى وهارون (ولكن ما إن ألقى موسى عصاه التي بيده على الأرض حتى أظهرت خداع هؤلاء السحرة وكذبهم ، وتلقفت كل ما طرحوه من حبال وعصى . وعندئذ اتضح أنه لم تتحول حبالهم وعصيهم إلى ثعابين وحيات بالفعل وإنما كانت مهارتهم هي التي أودعت في أوهام المشاهدين : أنها كذلك ثم هذا سجد السحرة خضوعا لله سبحانه الذي أرسل موسى وأيده بهذه الأمانة المادية الثالثة - بعد الأمارتين السابقتين - تلك الأمانة التي فصلت ما بين الصدق والكذب . كما أعلنوا تحويل إيمانهم من فرعون الإله - كما كانوا يعتقدون - .. إلى الله رب

العالمين ، الذى جاء برسالته موسى وهارون إلى فرعون. أى حولوا إيمانهم من هذا الوجود المحدود .. إلى من له العالمية فى ألوهيته ، ومن له التدبير فى الوجود كله ، وفوق فرعون ومن هو على شاكلته فرعون. وهذا كناية عن الانتقال من الكفر إلى الإيمان) . قال : آمتم له قبل أن آذن لكم ؟ إنه لكبيركم الذى علمكم السحر فلسوف تعلمون : لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ، ولأصلبنكم أجمعين (وهنا اشتد غيظ فرعون على السحرة الذين جمعوا لهزيمة موسى بسبب إيمانهم : برسالته ، وبربه . ولا مهم على هذا الإيمان ، وربما هم بأنهم تلاميذه فى السحر ، ووعدهم بالانتقام منهم ، انتقاما يبرز للعيان وذلك بقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى - أو بالعكس - لكل فرد منهم ، ثم فى النهاية بتصلبيهم . وقد كان الأمران : قطع الأيدي والأرجل من خلاف ثم التصليب .. شائعين فى حكم الزعامات الاستبدادية فى المجتمعات المادية. لأنهما يدلان على الوحشية واللاإنسانية فى معاملة الخصوم ، خشية ضياع الحكم وسقوط الجاه) . قالوا : لا ضير ، إنا إلى ربنا منقلبون . إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا : أن كنا أول المؤمنين (ولكن لم تخفل السحرة التى آمنت برسالة موسى : بتهديد فرعون لهم بالانتقام الوحشى . وكان سندها فى ذلك هو الإيمان بالآخرة . « إنا إلى ربنا منقلبون » بعد الإيمان بالله رب العالمين .

والإيمان بالآخرة معناه عدم التركيز على الحياة الدنيا وحدها ، والنظر إليها على أنها حياة تجربة واختبار ينتهى أمرها حتما إلى المرحلة الثانية فى حياة الإنسان ، وهى الحياة الأبدية التى فيها الاستقرار .

وإذا كانت حياة الدنيا حياة تجربة واختبار ، فهما كان فيها من نعم ، أو عذاب : فإنه أمر عابر لا يلبس .

ولإيهان السحرة بلقاء الله فى الآخرة يكمل إيمانهم برب موسى وهارون

وبذا يكمل انتقالهم من الشرك في الألوهية إلى الوحدة فيها ومن المادية الطاغية إلى الروحية الانسانية ، أو روحية الدين . وسيكون عوضهم عن انتقام فرعون منهم بسبب إيمانهم : هو أملهم في غفران الله ما كان لهم من خطايا وانحرافات سبقت على تحولهم إلى الإيمان به . وهو أمل يقوم على أنهم كانوا أول المؤمنين بموسى وبرسالته - وراء بني إسرائيل - في مجتمع فرعون بمصر . وهكذا : استعملوا من الإيمان بالله قوة يواجهون بها ظلم فرعون ..

واستعملوا منه أملا يوصلهم إلى الاطمئنان في حياتهم الثانية ..

واستعملوا منه عزما يحول بينهم وبين الأسف على حياتهم المادية في ظل المال ، والجاه ، والنفوذ .

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِيْ إِنْكُمْ مُّتَّبِعُونَ ﴿٥٦﴾ فَأَرْسَلْنَا فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿٥٧﴾ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿٥٨﴾ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ﴿٥٩﴾ إِنَّا بِجَمِيعِ حَادِرُونَ ﴿٦٠﴾ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٦١﴾ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٦٢﴾ كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٦٣﴾ فَاتَّبَعُوهُمْ مُّشْرِقِينَ ﴿٦٤﴾ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ﴿٦٥﴾ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٦٦﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿٦٧﴾ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ ﴿٦٨﴾ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿٦٩﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ ﴿٧٠﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٧١﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٧٢﴾

ونخشية على موسى ومن آمن معه من اضطهاد فرعون وظلمه أوحى إليه الله بأن يخرج مع المؤمنين برسالته من مصر تحت جناح الليل : « وأوحينا

إلى موسى : أن أسر بعبادى ، إنكم متبعون . فأرسل فرعون فى المدائن
 حاشرين (إذ قد أمر فرعون بالفعل بحشد الناس من جميع مدن مصر لحصار
 موسى ومن معه من المؤمنين بالله رب العالمين ، تمهيداً لتوقيع العقاب عليهم
 ونخشية من انتشار خطره عليه وعلى حكمه فى قومه) . إن هؤلاء لشرذمة
 قليلون (وأوضح أن موسى ومن آمن معه مجموعة قليلة يمكن حصارها ووضع
 حد لخطرها) . وإنهم لنا لغائظون . وإنا لجميع حاذرون (ومع قلة هذه المجموعة
 فإنها مصدر قلق وغيظ لفرعون وملئه . ولهذا فهم محتاطون منهم ومن
 خطرهم) . فأخرجناهم من جنات وعيون . وكنوز ومقام كريم (ومع احتياط
 فرعون لحصار موسى ومن معه تمهيداً لانزال العقاب بهم .. فإن الله يسر
 أمر خروجهم من مصر . وقد كانوا يسكنون فى بلد توافرت فيها : الحدائق
 ومنابع المياه ومصادر الثروة ، والاقامة الطيبة فى مساكن عالية ، بالقياس إلى
 « مدين » التى يهاجرون إليها الآن على خليج العقبة) . كللك وأورثناها
 بنى إسرائيل (أى وعلى هذا النحو من توفر أسباب الحياة الرغدة التى يسرناها
 لبنى إسرائيل فى مصر طيلة وجودهم فيها ، وقبل هجرتهم إلى مدين مع موسى
 والله يمتن على بنى إسرائيل بهذا اللون من الحياة فى مصر كما يمتن عليهم
 بالإنجاء من فرعون وملئه تمهيداً لأن يلقى عليهم تبعة الكفر والرجوع إلى
 الوثنية وهم فى الطريق إلى مدين ، بعد أن اجتازوا البحر :

« واتخذ قوم موسى من بعده (أى من بعد ما تركهم مسرعاً إلى
 لقاء ربه فى الجانب الأيمن من الطور) من حلبيهم عجلاً جسداً له خوار ،
 ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً واتخذوه وكانوا ظالمين » (١) .

فأتبعوهم مشرقين (وفي خروج بني إسرائيل من مصر ، وقبل اجتيازهم خليج البحر الأحمر ، كانت جنود فرعون على إثرهم وقت شروق الشمس) فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى : إنا لمدركون . قال : كلا ، إن معي ربي سيهدين (ونخشي أصحاب موسى أن يلحقهم جنود فرعون عندما رأى بعضهم بعضا . ولكن موسى طمأنهم إلى أن الله سيهديهم سبل النجاة منهم) . فأوحينا إلى موسى : أن اضرب بعصاك البحر فانقلب ، فكان كل فرق كالطود العظيم ، وأزلقنا ثم الآخرين : وأنجينا موسى ومن معه أجمعين . ثم أغرقنا الآخرين (وقد ألهمهم الله هذا السبل فأمر موسى بأن يضرب البحر بعصاه ، فتجزأت المياه إلى جزأين عظيمين كجبلين شاهقين وانكشف قاع البحر بينهما ، وأصبح هذا القاع ممراً يابسا من الجانب الغربي إلى الجانب الشرقي منه . فسار فيه أصحاب موسى ، واقترب منهم جنود فرعون ، حتى إذا وصل أصحاب موسى إلى الجانب الشرقي ، عادت مياه البحر شمالا وجنوبا واختلط بعضها ببعض وجنود فرعون بعد لم يصل واحد منهم إلى اليابس في الجانب الشرقي . وهنا غطتهم مياه البحر وغرقوا جميعا . وبذلك نجا موسى وصحبه ، وهلك فرعون وجنوده) . إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين (وهذه آية مادية واضحة ، دالة على صدق موسى ورسالته من قبل الله تعالى ، وتوجب على قوم فرعون كما توجب على بني إسرائيل الإيمان بالله وحده . ومع ذلك لم يؤمن قوم فرعون بموسى ورسالته ، ولم يستمر بنو إسرائيل الذين هاجروا من مصر في محبته على إيمانهم بالله وحده . فبقى قوم فرعون على كفرهم ، وعاد بنو إسرائيل ممن خرجوا من مصر إلى وثنياتهم . ولذا كان أكثر الناس من الجانبين غير مؤمن بالله ، نتيجة لتمكن الاتجاه المادي من نفوسهم) . وإن ربك هو العزيز الرحيم (والله سبحانه لا يترك كافراً يعبث بكفره ، ولا موحدا يرتد عن إيمانه إلى وثنيته بغير عقاب . فهو

العزیز الجانب الذى لا يدفع عقابه . كما لا یترك مؤمنًا به وحده ، دون أن یؤازره وینصره فى محنته وشدائده ، ینجیه من مؤامرات عدائه فهو الرحیم بعباده المؤمنین .

وقصة موسى — هنا فى هذه السورة — مع فرعون ، وفى جزء منها مع بنى إسرائيل ، تشير إلى أن المكین فى طلبهم من رسول الله محمد علیه السلام دليلاً مادياً على رسالته . لا يهدفون إلى معنى جدى نحو الإيمان به ورسالته . فهذه عصا موسى أظهرت عدة أمارات غير عادية تكفى تأكيداً لإقناع من يسعى إلى الإيمان .. بالإيمان بالله وحده . ومع ذلك ، أكثر الناس لا يؤمنون . أولئك الذين شاهدوا هذه الأمارات بأعينهم وعاشوها فى تجربة مع أنفسهم . بما يدل على أن رواسب المادية لو تمكنت فى النفوس فإن من القليل غير الشائع : أن تتحول هذه النفوس عما تورطت فيه من إلحاد أو وثنية وشرك .

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ۖ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ۖ قَالُوا نَعْبُدُ
أَصْنَامًا فَنُظِلُّ لَهَا مِنْ أَشْجِينَ ۖ قَالُوا هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ۖ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ
أَوْ يُضُرُّونَ ۖ قَالُوا بَلَىٰ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ۖ قَالُوا أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ
تَعْبُدُونَ ۖ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ۖ
الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ۖ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۖ وَإِذَا مَرِضْتُ
فَهُوَ يَشْفِينِ ۖ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ۖ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي
يَوْمَ الدِّينِ ۖ

وهذا دليل مادى آخر تسوقه قصة إبراهيم فى رسالته إلى قومه . وهو دليل وقف طبيعة النار عن فاعليتها . الإحراق . فقد أراد كبراء قومه انتقاماً

منه ، ودرءا لخطر رسالته على زعامتهم ووضعهم في المجتمع : أن يحرقوه .
 بالنار ، فتحولت هذه النار بفعل الله من كونها حارقة : إلى كونها باردة .
 وأصبحت سلاماً على إبراهيم : وقال : ألتعبدون من دون الله مالا ينفعكم
 شيئاً ولا يضركم ؟ . أف لكم ، ولما تعبدون من دون الله . أفلا تعقلون ؟ .
 قالوا جرقوه ، وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين . قلنا : يا نار كوني
 برداً وسلاماً على إبراهيم . وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين . ونجينا
 لوطاً إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين (١) .. ومع وجود هذه الأمانة
 المادية التي تدل على صدق إبراهيم في رسالته .. فإن قومه لم يؤمنوا به ، مما
 يدل كذلك على أن المكيين غير جادين فيما طلبوا من رسول الله عليه
 الصلاة والسلام من آية مادية للإيمان به : « وائل عليهم نبأ إبراهيم إذ
 قال لأبيه وقومه : ماتعبدون ؟ قالوا : نعبد أصناماً فنظلمها عاكفين (يوجه
 القرآن هنا : الخطاب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام . أى اذكر
 للمشركين المكيين قصة إبراهيم وما انتهت إليه من عدم إيمان قومه برسالته ،
 بعد أن رأوا بأعينهم الأمانة المادية على صدقه . فقد ابتلى إبراهيم قومه -
 استنكاراً واستخفافاً بشأنهم في الاعتقاد - بالسؤال عما يعبدون ، وكان
 جوابهم إياه :

أنهم يعبدون أصناماً .

وأنهم كذلك لا ينفكون عن عبادتها .

وفي إجابتهم له على هذا النحو : تحد لاستنكاره واستخفافه بأصنامهم ،
 في الصيغة التي ألقى بها السؤال) . قال . هل يسمعونكم إذ تدعون ؟ أو ينفعونكم
 أو يضرون ؟ (ورد عليهم إبراهيم موضحاً لإياهم . أنهم يعبدون مالا يسمع

إذا نودي أو دعى . ومالا يتفجع إذا طلبت مساعدته . وما لا يضر إذا
أهمل أو أهين أو تعدى . والذي يوفر احترامه وعبادته . ويتفجع بوجود
كهذا : لا يدرك كرامة نفسه . ويستخف في الوقت ذاته بعقله وبمنطقه ، أو هو
واقع تحت تأثير الإلف والعادة . دون إعادة لتقييم ما ورثه منها . قالوا :
بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون (وكان جوابهم . أنهم ورثوا العبادة لهذه
الأصنام عن آباءهم . وأنهم لم يفكروا في مضمون ما ورثوه من عقيدة .
وبذلك يسجلون على أنفسهم . أنهم يمتحنون كرامتهم ، ويعجبون بعقلهم عن
التفكير والتقييم لواقع الحياة) . قال : أفرايتم ما كنتم تعبدون ؟ .. أتم
وآباؤكم الأقدمون . فإنهم علوي ، إلا رب العالمين (وواجههم إبراهيم
عندئذ : بأن جميع ما يعبدون هم وآباؤهم جيلا بعد جيل — عدا الله رب
العالمين — هم أعداء له ، يجب عليه مقاومتهم بالدعوة إلى الوحدة في الألوهية
لله رب العالمين . والاستثناء الذي جاء في قول إبراهيم : « فإنهم علوي .
إلا رب العالمين » ... يفيد أن قضية وجود الله سبحانه وتعالى هنا أمر مفروغ
منه . أي ليست موضع شك ولا خلاف . وإنما الخلاف في تعدد الآلهة أو في
إشراك ما عدا الله من موجودات في هذا الكون . مع الله في العبودية والألوهية .
فتأليه الإنسان لما عداه أمر مودع في طبيعته . إذ التأليه هو توفير الاحترام ،
والخضوع لمن يؤله .

والإنسان يدرك بفطرته أن في الوجود وفي محيطه ما هو أعظم منه قدرة
ونفاذاً ، فيوفر له الاحترام ويتفجع له في غير تردد . والأمر بعد ذلك في
نظر الإنسان :

أولا . ما هو الأعظم في القدرة والنفاذ أكثر من الإنسان المدرك ،
يستحق عبادته وتأليهه إذا كان واحداً ؟ .

أهو إنسان آخر ؟ .

أهو كائن طبيعي ؟ .

أهو موجود مصنوع صنعته ويصنعه الإنسان ؟ كالصنم ... أو العلم ...
أو الدولة ... أو المجتمع .

أهو الانسانية ؟ .

أهو الله تعالى الذى تمثل صفاته الكمال المطلق ؟ .

وثانيا : هل الأعظم فى القدرة والنفوذ أكثر من الانسان المترك،والذى
يستحق العبادة : فوق الواحد ؟ .

هل هو متعدد ؟ .

وعندئذ تكون الألوهية موزعة بين عدد من المعبودات والآلهة ؟ .
والقضية إذن هى قضية الوحدة أو التعدد فى الألوهية ، وليست قضية
وجود الإله فى ذاته . فوجود الإله أمر لا نزاع فيه ... وجوده وجود
فطرى فى الإنسان . ثم فى دائرة الوحدة فى الألوهية يكون الخلاف بين رب
العالمين ، وبين إله آخر عداه يؤله من فريق من الناس ، قل هذا الفريق
أو أكثر .

وفى دائرة التعدد فى الألوهية يكون الخلاف بين أصنام هى مصنوعة
من الأحجار ، وكائنات طبيعية : كالأنهار ، والنار ، والصحراء ، وبعض
أنواع الحيوان ، وبين منظمات أو مخلوقات للإنسان . كالعلم ، والدولة ،
والحزب ، والمجتمع .

والتعدد فى التأليه هو الوثنية .

ويؤثر القرآن فى تحديد وحدة الألوهية : التعبير بالله ... أو بالله رب
العالمين ، فالله ، أو الله رب العالمين ، ينهى ما عداه فى دائرة الوحدة فى الألوهية
(م ٣ - سورة الشعراء)

وينبئ أيضاً جميع ما يقع في دائرة التعدد أو الوثنية . والله رب العالمين هو ذلك الكامل كمالاً مطلقاً منذ الأزل . وصفاته قيم عليا يجب على المؤمن به أن يتقرب منها في عبادته . وذلك بمعناكاتها في سلوكه . ومواقفه ، وتصرفاته . وفي علاقاته بالآخرين .

وإبراهيم نفعنا يقول هنا : « أفرايتم ما كنتم تعبدون ؟ » أنتم وآباؤكم الأقدمون . فإنهم عبادول ، إلا رب العالمين « يسائر هدف الرسالة الالهية من نبي كل إله ، عدا الله رب العالمين . وقد جاء القرآن بهذه الرسالة معبراً عنها في صديق وفي وضوح . ولذا نالت قضية وحدة الله في الألوهية — وتعال — اهتماماً كبيراً لدى المسلمين . وهم المؤمنون برسالة محمد عليه السلام . وأصبحت هذه القضية الأمر المميز بينهم وبين من عداهم في كل المجتمعات البشرية » الذي خلقني فهو يهدين . والذي هو يطعمني ويسقيني . وإذا مرضت فهو يشفيني . والذي يميتني ثم يحييني . والذي أطعم أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين (وقد آثر إبراهيم — بوحى من الله — أن يتخير من صفات الله رب العالمين ما يجعل التمايز بينه وبين أصنامهم أمراً واضحاً في مجال الماديات .. أى ما يجعله على النقيض تماماً مما لهذه الأصنام . فوصفه بأنه الخالق ، وبأنه يهدي للإيمان ، بينما أصنامهم لا تجيب من يدعوها . « قال : هل يسمونكم إذ تدعون ؟ » وما لا يسمع النداء هو عاجز عن الخلق والهداية بالأولى . ووصفه بأنه الرزاق « أى هو الذي يطعم ويسقى وبأنه يشفي من المرض ، فهو ينفع .. بينما أصنامهم لا تنفع ولا تضر في شؤون الدنيا . « أو يتفنونكم أو يضررون ؟ » . ووصفه بأنه الذي يميت ويحيي إله القادر . بينما أصنامهم لا تستطيع الحركة ، وبالتالي من باب أولى : لا تستطيع الإحياء والإماتة .

وإذن فشتان الآن بين ما يدعو إليه إبراهيم في رسالته: من لا إله إلا الله ،
وبين ما يدعون هم من أصنام .

وشتان أيضا بين من يؤمنون بالله وحده . وبين من يؤمنون بالأصنام .
أولكم يعبدون ما هو أعظم على سبيل القطع في الوجود . وهؤلاء يعبدون
ما هو أحقر على سبيل القطع في محيط الإنسان وكونه) . والذي أطمع أن
يغفر لي خطيئتي يوم الدين (كما وصف إبراهيم ربه بأنه وحده - لا غيره -
هو الذي يغفر الذنوب يوم الجزاء ، ووصف إبراهيم الله تعالى بهذا الوصف :
يتلوى على الإيمان منه بالبعث واليوم الآخر . والبعث أمر ينكره الماديون .
ولذلك لا يتجه هؤلاء إلى الشفاعة أو الندم على ما فات منهم إلا لحظة أن
يروا يوم الجزاء حقيقة واقعة . ولكن المؤمن يوم البعث أو الجزاء على بينة
وهو في دنياه من : أن الله هو الذي يغفر الذنوب . ولذا يعبدوه ويرجو في
عبادته أن يكون وفق السراة المستقيم في النهاية . وإذا أذنب أو أخطأ
كإنسان فإنه يتوب إلى الله متابا . عسى أن يرحمه ويغفر له خطاه
يوم القيامة) .

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (٨٦) وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ
 (٨٧) وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ (٨٨) وَأَنْقِزْ لَأَيِّ إِلَهٍ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ (٨٩)
 وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ (٩٠) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (٩١) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ
 سَلِيمٍ (٩٢) وَأَزْلِفَتْ إِلْحَظَةُ لِلْمُتَّقِينَ (٩٣) وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ (٩٤) وَقِيلَ لَهُمْ
 أَيُّنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (٩٥) مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكَ أَوْ يَنْتَصِرُونَ (٩٦) فَكُفُّوا
 فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ (٩٧) وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أُتْمِعُوا (٩٨) قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ
 (٩٩) تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (١٠٠) إِذْ نُسَوِّكُمْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٠١) وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا
 الْمُجْرِمُونَ (١٠٢) قَالُوا لَنَا مِنْ شَفِيعِينَ (١٠٣) وَلَا صِدِّيقٍ جَمِيمٍ (١٠٤) فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً
 فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (١٠٥) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (١٠٦)
 وَإِنَّ رَبَّكَ لَبُسُّو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (١٠٧)

وبعد أن فرغ إبراهيم من محاورته مع قومه اتجه إلى الله سبحانه وتعالى
 بالدعاء فقال : رب هب لي حكماً وألحقي بالصالحين (أى أعطني
 الحكم في دنياي في قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر ، ويمتدنون عن الشرك
 والوثنية . وإعطاء الحكم هو التمكن من تنفيذ الرسالة الالهية وتطبيقها في
 حياة مجتمع مؤمن . وقد استجاب الله لدعائه . فبعد أن نجاه بالمجرة إلى
 الأرض التي بارك فيها - وهي أرض كنعان أو الشام - وهب له ذرية
 صالحة فيها ، وتفضل عليها بالحكم والرسالة . (ونجيناها ولوطا الى الأرض
 التي باركنا فيها للعالمين . ووهبنا له اسحق ويعقوب نافلة . وكلا
 جعلنا صالحين . وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا . وأوحينا اليهم فعل

الخيرات ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وكانوا لنا عابدين « (١) . .
 كما وهبه من جانب آخر . إسماعيل ، ومن ذرية إسماعيل محمد عليه السلام ،
 وتفضل عليه بالحكم والرسالة . وبعثه الرسول في مكة حقق الله جل شأنه أيضاً
 ما كان يتمناه إبراهيم من بعده في الأرض التي هاجر منها . « ربنا وابعث
 فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك . ويعلمهم الكتاب والحكمة
 ويزكيهم . إنك أنت العزيز الحكيم » (٢) .

أما في الآخرة فقد دعا إبراهيم ربه بأن يلحقه بالصالحين . وذلك ليس
 بعزيز على الله ، بعد أن مكن له ولذريته من بعده في دنياه . واجعل لي
 لسان صادق في الآخرين . واجعلني من ورثة جنة النعيم (كما دعاه سبحانه :
 في أن يكون أمره في الدنيا ثناء بين الآخرين بعده ، وأن يكون في آخرته
 من أولئك الذين يجزون الجنة النعيم وبالمعنى الدائمة . وقد شاء الله أن يكون له
 تاريخ مجيد بنفسه وبذريته ، وهو تاريخ انتخاب الرسالات الإلهية بين البشر إلى
 يومنا هذا . وإلى يوم البعث) ، واغفر لأبي ، إنه كان من الضالين (وقد
 تملكته -- وذو يدعو لنفسه -- عاطفة البنوة نحو أبيه فاستغفر الله له ، علماً
 منه : أنه سبحانه لا يتغفران كفر ومات على كفره . وعلم غفران الله
 للكافرين والمشركين به إن ماتوا على كفرهم وشركهم أمر يقرره القرآن
 كبداً في أصل الرسالة الإلهية ، في قوله تعالى . « إن الذين كفروا ، وصلوا
 عن سبيل الله ، ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم » (٣) . وقد واجه
 الله جل شأنه رسوله نوحاً من قبل في شأن ابته بهذا المبدأ ، عندما دعاه

(١) الأنبياء : ٧١-٧٣ .

(٢) البقرة ، ١٢٩ .

(٣) محمد : ٣٤ .

نوح بقوله :

«ولادى نوح ربه فقال : رب إن ابني من أهلي . وإن وعدك الحق وأنت احكم الحاكمين . قال . يانوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم . إني أعظك أن تكون من الجاهلين» (١). كما واجه رسوله محمداً عليه السلام رداً على ما كان يتردد في نفسه ويرجوه في شأن أقربائه من غفران الله لهم ، بقوله : (وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيهم يصدون وهم مستكبرون . سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم . لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين) (٢) . ولكنها العاطفة البشرية عند إبراهيم والأمل القوي القائم عليها . هما الأمران اللذان دفعاه إلى أن يصرح بالدعاء لأبيه ، في أن يغفر له ، مع ضلاله وشركه) . ولا تخزني يوم يبعثون ، يوم لا ينفع مال ولا بنون . إلا من أتى الله بقلب سليم (أى ولا تعرضني للهوان والمذلة بين قومي يوم يبعثون في الناس جميعاً . يوم لا يكون هناك سند لأحد مما اعتاد الناس في دنياهم أن يستنلوا إليه ويحتموا به ، من . قوة المال ، أو قوة العصبية في الأولاد .. يوم لا ينفع فيه كسند أو كوسيلة : إلا سلامة القلب وطهارة الطوية . بالإيمان بالله وحده ، وبالعديل الصالح .

وإبراهيم وإن كان يعرف منزلته عند الله إلا أنه من فرط خشيته من الله يلتجئ إليه بالدعاء في عدم تعريضه للمذلة والهوان . إذ أقصى ما يتعرض له الكريم ليس ضياع المال ، أو فقد العصبية ، أو تولى الجاه عنه . وإنما الهوان ، وأمام من يعرفه ، وبالأخص إذا كان قد اختلف معه . وأزلفت اللجنة للمتقين ، وبرزت الجحيم للغاوين (وفي يوم البعث هذا ، تبدو

الجنة قريبة لأولئك المتقين الذين تجنبوا الشرك والعمل السيء ، كما تبرز وتظهر ظهوراً واضحاً ، نار الجحيم هؤلاء الضالين من أهل الشرك والوثنية المادية (وقيل لهم : أين ما كنتم تعبدون من دون الله ؟ هل ينصرونكم أو ينتصرون ؟) (ويسأل هؤلاء الغاؤون تهكماً وسخرية بهم عن أصنامهم وما كانوا يعبدون من دون الله : هل لما كانوا يعبدون اليوم من أثر في مساعدتهم وفي إنقاذهم من نار الجحيم التي تبدو لهم على مرأى منهم ؟

لأنهم عاجزون عن أن يتقدموا لهم العون ، أو يعينوا أنفسهم . . . لأنهم لا ينصرونهم ولا يستتليون نصراً أنفسهم . ولذا فهم صائرون حتماً إلى نار جهنم ، وسائرون إليها) فكبكبوا فيها هم والغاؤون . وجنود إبليس أجمعون (وآل أمر الجميع إلى أن ألقوا على رؤوسهم في تلك النار : ما عبدوهم من دون الله . . . ومن كانوا على ضلال وغواية في عبادتهم . . . وجميع الأشرار عداهم من الآخرين) قالوا وهم فيها يختصمون : تالله إن كنا لفي ضلال مبين ، إذ نسويكم برب العالمين (وعندئذ بعد أن أدخلوا الجحيم تخصموا فيما بينهم . والتخاصم بين الماديين ظاهرة رئيسية بين ظواهر مجتمعهم ، عندما تشتد بهم المحنة ويقسو ألم الأحداث عليهم . لأنهم يعرفون استمتاعاً ، ولكن لا يعرفون تحملاً وصبراً على مشاق تلحق بهم . ولذا يجتمعون على اقتناص المتعة ، ويفترقون ويختصمون عند الشدة . تخصموا لأنه ظهر لهم الآن وهم في نار جهنم ضلالهم ظهوراً مؤكداً : في أنهم سوا في العبادة والألوهية بين الله جل شأنه من جانب ، وهو رب العالمين ، وبين ماعداه من معبودات أخرى ألوهها تقليداً لآبائهم ، أو تحت ضغط الكبراء والزعماء فيهم) . وما أضلنا إلا المجرمون . فما لنا من شافعين . ولا صديق حميم . فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين (وأعلنوا عندما

اتضع لهم ضلالهم في التسوية في العبادة بين رب العالمين والمعبودات الأخرى :
 أن ضلالهم في ذلك يرجع إلى تذوذ المبرمين فيهم وهم المستكبرون والزعماء
 في المجتمع . كما أعلنوا حسرتهم : أنه لاشفع يشفع لهم في ضلالهم في هذه
 الآونة عند الله ، ولا صديق يتخلص لهم ينجيهم مما آل إليه أمرهم . وتمنوا
 ما لا يقع : وهو أن يعودوا إلى الدنيا مرة أخرى . وعنادهم يؤمنون بالله
 واليوم الآخر ، ويعملون عملاً صالحاً . فهم في حال يأس . واليأس إذا حل
 بإنسان كان مساوفاً على الأقل لعذاب النار) . إن في ذلك لآية ، وما كان
 أكثرهم مؤمنين (وفي قصة إبراهيم أماره مادية على صدقه : فتحول
 النار التي أراد قومه أن تحرقوه فيها : إلى برد وسلام عليه . . ونجاته
 بهجرته إلى أرض الله التي بارك فيها وهي كنعان : دليل على أن سنده
 في دعوته ورسالته كان من قبل الله وحده . ومع هذه الأماره المادية الواضحة
 بقي أكثر قومه من الكافرين ، ولم يؤمنوا بعد برسالته . وهذا الوضع --
 ومثله -- من شأنه أن يعضد : أن طلب المكين على عهد الرسول عليه
 السلام للمعجزة المادية -- وراء القرآن -- ليس تعبيراً عن جليية لهم في السعي
 نحو الإيمان به . فلو جاء إليهم بدليل مادي على نحو ماورد في قصة إبراهيم
 أو موسى من قبل ، لما آمنوا به كذلك . لأن تغلغل المادي في نفوسهم
 يحول دون الإيمان والتحول إلى أن يكونوا من أتباعه بعد أن كانوا سادة
 في قومهم) . وإن ربك هو العزيز الرحيم (ومع موقف هؤلاء الماديين من
 الكفر والتحدى فإن الله جل شأنه لا يغلب ، فهو العزيز . . ولا ينتقم فتو
 الرحيم : ويغفر لمن تاب وعاد إلى الإيمان) .

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿٥٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿٥١﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿٥٢﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجِرِيَ إِلَّا مَعَى رَبِّيَ الْعَلِيِّ ﴿٥٣﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ﴿٥٤﴾

وهذه أمانة مادية رابعة تحكيها قصة نوح مع قومه . وهي إغراق الكافرين برسالته بالطوفان أو الفيضان ، ونجاته هو ومن آمن معه في الفلك المشحون إلى جبل الجودي . بعد أن استوت عليه : « وقيل : يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغطي الماء وقمعي الأمر ، استوت على الجودي ، وقيل بعدا للقوم الظالمين (١) . ومع هذه الأمانة المادية الدالة على صدق نوح عليه السلام في رسالته فإن أكثر قومه ظل كافرا . برسالته : « كذبت قوم نوح المرسلين (لم يرسل إلى قوم نوح إلا نوح وحده . ولم يكن هناك رسل عديليون . ولكن الآية تذكر : المرسلين » كذبت قوم نوح المرسلين » . بصيغة الجمع . لأن عهد نوح قد طال في قومه : « ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون » (٢) . وتكررت الأجيال البشرية في ظل مباشرته لرسالته . ولذا كانت رسالته أشبه برسالات لرسول عديدين) إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون ؟ . إني لكم رسول أمين : فاتقوا الله وأطيعوا (وكان نوح واحداً من بينهم . وكانت دعوته هي أن يتجنبوا الشرك والوثنية المادية ، ويعودوا إلى الروحية الانسانية والإيمان بالله

وحده . . كانت رسالته أن يحول مجتمعيهم : من مجتمع ذي زعامة مادية وتوجيه وثني . . إلى مجتمع إنساني تسود فيه الروابط الانسانية والقيم الإنسانية .

ونوح في دعوته كان مخلصاً لقومه . وأميناً في رسالته (. فاتقوا الله وأطيعون) وطلب إليهم أن يكونوا في طاعة الله وفق صراط هدايته السوي ، وأن يراعوا هذا الصراط في السلوك والمعاملة) . وما أسألكم عليه من أجر ، إن أجرى إلا على رب العالمين (وهو في دعوته لا يهدف إلى سيادة في قومه ، ولا إلى أجر من أحد على ما يدعو إليه . فأجره على الله وحده في دنياه وآخرته . وإذ بنى نوح : أن يطلب شيئاً مادياً بدعوته .. يريد أن يزيل كل عقبة في طريقها ، وبالأخص من وجهة نظر الزعماء الماديين في المجتمع .. كما يريد ألا يجعل الجزاء المادي هدفاً في الحياة لكل عمل يأتي به الإنسان لصالح المجتمع وصالح الإنسانية) . فاتقوا الله وأطيعون (وكرر دعوته بتجنب الوثنية المادية والمعاصي ، وبرعاية حرمانات الله ، والبقاء في طاعته . لأن الوثنية المادية هي العقبة الكبرى في طريق الهداية الإلهية . فإذا تغلبت الدعوة عليها كان الطريق إلى الهداية عندئذ مفتوحاً ومعبداً) .

* قَالُوا أَنْتُمْ نَحْنُ الَّذِينَ نَزَّلْنَاكَ مِنَ السَّمَاءِ بِالسَّحَابِ وَمَا نَزَّلْنَاكَ بِهِ مِنْ قَبْلُ ۖ وَأَنْتُمْ تَكْفُرُونَ (١١١)

ومع أن نوحاً كرر الدعوة في قومه . إلى تجنب الوثنية المادية . . فإن تكراره إياها لم يكن له صدى في نفوسهم . إلا أن بقوا على كفرهم ومعارضتهم ، متعللين بتلك العلة المألوفة والشائعة : وهي كيف يتسنى لكبراء في المجتمع أن يؤمنوا برسالة سارعة إلى الإيمان بها من قبل : الضعفاء ومن

لأجاء لهم في المجتمع ؟ . إذ إصراع هؤلاء الضعفاء إلى قبول الرسالة لا يقدم دليلاً ... في نظر المستكبرين في المجتمع - على قيمة جوهرية لتلك الرسالة ؛ ثم من جهة ثانية سيسويهم هم بمتبوعينهم في الوضع الاجتماعي لو قبلواهم الإيمان بها ، وقد كانوا سادة عليهم في المجتمع القائم .

قَالَ وَمَا عَلَّمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٢﴾ إِنَّ حِسَابَهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَو تَشْعُرُونَ ﴿١١٣﴾ وَمَا أَنَا بِظَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٤﴾ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿١١٥﴾

ولكن جواب نوح على تعللهم بتلك العلة كان أولاً : أنه لا يعلم شيئاً عما كانوا يعملونه : « قال : وما علمي بما كانوا يعملون (وكانت تقاس الناس في تلك المجتمعات بما يؤدونه من نوع العمل في المجتمع . وكان عمل الأفراد يقسم إلى عمل شريف أو إلى عمل وضيع .. أى إلى عمل ينبيء عن رياسة وشرف في القوم .. أو آخر يشير إلى خدمة أو تبعية فيهم . ولم يكن المقياس الذي يميز الأفراد بعضهم عن بعض هو مقياس الأمانة في أداء الواجب . . ومقياس الإنسانية في جلب المنفعة ودفع الضرر في سبيل المصالحة العامة ، مهما كان نوع العمل ، لأن المجتمع المادي تسوده عادة روح الطبقية كظاهرة من ظواهره ، وليست الروح الإنسانية . .

تسوده روح : الاستكبار من جانب ، والاستضعاف من جانب آخر ..

روح الحكام والمحكومين . .

روح الأسياد والأتباع . .

روح أصحاب النفوذ والمستقبلين لهذا النفوذ) . إن حسابهم إلا

على ربِّي لو تشعرون (وكان جوابه ثانياً : أن حساب هؤلاء الذين دخلوا

في الإيمان ممن يسمون : أراذل ، أو وضعاء وأخساء ، على ما يباشرونه من عمل .. يرجع إلى الله وحده . وهذا أمر يعرفه كل من له إدراك في هذا الوجود) . وما أنا بطارد المؤمنين . إن أنا إلا نذير مبين (وثالثا : أن وظيفة الرسول تقف عند حد الرسالة والإنذار بها . ولا تتجاوز ذلك إلى قبول الإيمان بالرسالة من بعض ، ورفض قبول هذا الإيمان من البعض الآخر . ولذا : ليست من صلاحيات الرسول أن يطرد بعض المؤمنين ، بحجة : أن عملهم خسيس أو وضع ، ويقبل البعض الآخر منهم ، بدعوى أنهم من الكبراء والزعماء) .

قَالُوا لَيْنَ لَمْ تَنْتَهِ يَنْبُوحَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿١١٦﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿١١٧﴾ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفَلَائِكِ الْمَشْحُونِ ﴿١١٩﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ ﴿١٢٠﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٢١﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَكُمُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٢﴾

ولم يكن رد قوم نوح على حججه إلا أن أعلنوا تهديدهم له بالموت رجما : وتلك سنة الزعامة في المجتمع المادي ، لا تعرف منطقا ولا إقناعا . إنما تعرف إسكاتا للصوت ، ووقفا للحجة بطريق التهديد والتعذيب . قالوا : لأن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين (وأرادوا بذلك أن يسكتوه إلى الأبد . ولكنه فزع إلى ربه) . قال : رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ، ونجني ومن معي من المؤمنين (واستغاث به بعد أن كذبه قومه ، فيفضل بينه وبينهم في الأمر وينجيهم ومن معه من المؤمنين) : فأنجيناه ومن معه في الفلك

المشحون ، ثم أغرقنا بعد الباقيين (وكان فصل الله بينه وبينهم : أن أنجاه ومن معه في سفينته التي عرفت باسمه إلى جبل الجودي في شمال العراق وشرق تركيا ، وأغرق الباقيين ممن ظلوا على كفرهم وتحديهم) :

وفيما تقصه قصة نوح هنا في هذه السورة - وفي سور أخرى - من نجاته ومن معه من المؤمنين على السفينة ، وغرق أعدائه من الكافرين بالطوفان . . دليل مادي ومعجزة مشاهدة على صدقه في رسالته :: وإن في ذلك لآية ، وما كان أكثرهم مؤمنين (ومع مادية الدليل ومحسوسية المعجزة فإن الكثرة من قومه بقيت على الكفر . وهذا يشير : إلى أن نوع الدليل على صدق رسالة الرسول ليس هو السبب في إقناع من يؤمن ، ورفض من يكفر . وإنما السبب هو في مدى تبعية من يؤمن ومن يكفر :: للوثنية المادية ووقوعه تحت تأثير الاتجاه المادي في التوجيه والسلوك . فمن لا يرى حياة للإنسان إلا في الدنيا وحدها ، وينكر لذلك البعث واليوم الآخر . . هو واقع تحت تأثير قوى للاتجاه المادي . وهو ينكر لذلك الإيمان برب العالمين . كما لا يحرم ما حرم الله ورسوله : « إن الدين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ، والذين هم عن آياتنا غافلون . أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون » (١) . وإن ربك هو العزيز الرحيم (ومع معارضة المعارضين لرسالة الرسول وتحديهم وصددهم عن سبيل الله . . فإن الله جللت قدرته عزيز لا يئلب أبداً ، وستسود هدايته رغم المعارضة والتحايل لما ... وهو رحيم بمن يرجع عن كفره إلى الإيمان ، ومن هو مؤمن فيبلغ منه كل أذى وهوان) .

كَذَّبَتْ عَادَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٢﴾ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٣﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٢٤﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴿١٢٥﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٦﴾ أَتَنْبُونَ بِكُلِّ رِيحٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴿١٢٧﴾ وَتَخْسَدُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلَدُونَ ﴿١٢٨﴾ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿١٢٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴿١٣٠﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣١﴾ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَمِ وَبَنِينَ ﴿١٣٢﴾ وَجَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٣٣﴾ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣٤﴾

وقصة عاد مع هود تقدم شاهدا ماديا آخر على صدق هود بين قومه في رسالته من رب العالمين . ولكنهم استكبروا وعتوا في الأرض ، وركنوا إلى قوتهم المادية وحضارتهم في العمران والزراعة في تحديهم لرسالته ، واستعجلوا — تحديا منهم — عذاب الله الذي أنذرهم به هود في دنياهم ، إن هم استمروا على استكبارهم وعتوهم وتحديهم . فتحقق وعد الله لهم بهلاكهم : « فلما رأوه (أى السحاب) عارضا مستقبل أوديتهم قالوا : هذا عارض ممطرنا ، بل هو ما استعجلتم به ، ريح فيها عذاب أليم . تدمر كل شيء بأمر ربها ، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ، كذلك نجزي القوم المجرمين . ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه ، وجعلنا لهم سمعا ، وأبصارا ، وأفئدة ، فما أغنى عنهم سمعهم ، ولا أبصارهم ، ولا أفئدتهم من شيء ، إذ كانوا يجحدون بآيات الله ، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون » (١) . فإهلاكهم بالإعصار والعواصف الشديدة كان أمانة على : أن الله أرسل هودا إليهم ، فكذبوه وأصبح تغيير مجتمعهم ضرورة تقتضيها إرادة الله :

(وذلك عاد جعلوا بآيات ربهم وعصوا رسله . واتبعوا أمر كل جبار عنيد . وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ، ويوم القيامة ، ألا إن عادا كفروا ربهم ، ألا ! بعداً لعاد قوم هود) (١) . وإذا كانت هذه الأمانة حلت بقوم هود... فلم يفد منها المكيون وغيرهم ممن بقوا على كفرهم . رغم تجديد الرسالة الإلهية لهم . فالشواهد المادية الدالة على صدق الرسالات واختيار الرسل إن كان كل شاهد منها في قوم معين . لكن أثر أى واحد منها وأثرها جميعها كذلك . يجب أن يكون عبرة لكل قوم . ولكل جيل . ولكل مجتمع لاحق . «كذبت عاد المرسلين . إذ قال لهم أخوهم هود . ألا تتقون . إني لكم رسول أمين . فاتقوا الله وأطيعون . وما أسألكم عليه من أجر . إن أجرى إلا على رب العالمين (ورغم أن هوداً كان واحداً من قومه وليس غريباً عنهم . ولذا فهو أمين وخلص في رسالته إليهم لصالح مجتمعهم . ورغم أنه لا يسأل وخليفة فيهم . ولا رئاسة عليهم . ولا رزقا منهم على ما ينصحهم به ... رغم هذا وذاك : فقد كذبوه في رسالته وأنكروا عليه : أن يدعوهم إلى تقوى الله واتقاء الشرك والوثنية . وتجنب الطغيان اعتماداً على القوة المادية) . أتبنون بكل ريع آية تعبثون ؟ . وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون (ومظهر قوتهم المادية : أنهم يشيدون القصور فوق الربى والمرتفعات فتبدو كأنها أعلام للطريق . ويطعمون السلود للمياه في الوهاد والمنخفضات . تنظيماً لسقى الأراضى والأنعام . وإذا استولوا على شيء استولوا عليه وهم أقوياء بأجسامهم وبأعدادهم) . فاتقوا الله وأطيعون . واتقوا الذى أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين . وجنات وعيون (ومنطق هذه القوة المادية يوجب عليهم الإيمان بالله وطاعته ،

وتجنب عصيانه . وليس العكس من الكثر والمعارضة والتحدى لرسالته ولرسوله . وبالإضافة إلى هذه القوة المادية التي منحت لعاد من الله... فإن هناك نعماً أخرى منه . توجب عليهم الطاعة وعدم العصيان . وهي نعم : الثروة الحيوانية ، والزراعية ، وعصبية الأولاد ومصادر مياه السقي والشرب ، وتكون جميعها مصادر الرخاء في عيشتهم ، واليسر في أحوالهم .

وتضافر القوة المادية مع موارد اليسر والرخاء في مجتمع : هو متبى ما يؤمل فيه مجتمع بشرى .

والحفاظة على البقاء على هذا الوضع تتطلب من زعمائه قبل الضعفاء فيه أن يكون سلوكهم سلوكاً إنسانياً . لا عتو ، ولا ظلم فيه : في معاملة بعضهم بعضاً ، وفي علاقة بعضهم ببعض .

ومصدر الهداية في السلوك الإنساني يتركز في رسالة الرسول إليهم .

والإيمان به وبرسالته ضرورة في الأخذ بتلك الهداية . ومعنى ذلك : أن هذه النعم - من قوة ورخاء - التي لعاد تفرض عليهم الإيمان بالله واتباع هود في رسالته منه . ولكن الغرور بالقوة المادية وبمصادر اليسر والرخاء في الحياة يجر عادة إلى الاعتزاز بها وحدها ، والركون إليها دون ما عداها . وهذا ينتهي إلى عدم الإيمان بالله عندما يدعو إليه داع ، فضلاً عن أن يدعو إليه رسول من الرسل . وذلك ما كان من أمر عاد في مواجهة رسالة هود . « فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق ، وقالوا : من أشد منا قوة ؟ أو لم يروا : أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يمجّدون » (١) . وعندئذ يكون المصير الحتمي لمجتمع القوة

الرخاء وهو مصير التغير لزعمائه وقياداته والمستكبرين فيه : « فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا . ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون » (١) إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم . (وهذا اليوم الذي وقع فيه العذاب على عاد هو ما خشيه هود ، بسببنا رفضهم للإيمان برسالته) .

قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴿١٣٦﴾ إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣٧﴾ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴿١٣٨﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٤٠﴾

ومع إنذاره إياهم بالعذاب في الدنيا عقابا لهم على رفضهم الإيمان برسالته فإنهم لم يعبأوا بهذا الانذار ، وعبروا عن عدم مبالاتهم به بأنه يستوى عندهم : أن ينصحبهم أو لا ينصحبهم . ونصحه إذن عديم الجدوى ، وأولى ألا يباشره . إذ ما يتبعونه من عبادة الأوثان ومن مساوقتهم للاتجاه المادى في الحياة : تقليد ورثوه عن آبائهم وأجدادهم ، جيلا بعد جيل . وكذلك ما يذكره لهم في رسالته : من بعث وحياة أخروية وجزاء ، فيها من نعيم وعقاب .. أمر لا يقع في نظرهم . وحياة الانسان إذن هي حياة واحدة .. هي تلك الحياة التي يعيشها في الدنيا وحدها . ثم أيضا ليس — في نظرهم — هناك عذاب يقع في هذه الحياة ، ولا تحول للمجتمع من وضع لوضع آخر لأن الاستمتاع بالمتع المادية ، ومنها الاستمتاع بالقوة وبالرخاء هو أمر طبيعي يتصل بطبيعة هذه الحياة المادية . وهؤلاء لا يفرقون بين الاستمتاع بمتع

الحياة المادية ، وبين الغرور بتلك المتع من قوة ، وجاه ، ومال ، وأولاد وعصبية .

ورسالة الله جاءت تمنع هذا الغرور ، أو لتحول دون أن يصير الاستمتاع فتنه وطغيانا . فكذبوه فأهلكناهم ، إن في ذلك لآية ، وما كان أكثرهم مؤمنين (وانهى أمر عاد بتكذيب هود . ثم بإهلاكهم وتغيير مجتمعاتهم . وكان ذلك آية مادية من عند الله . ومع مشاهدة هذه الآية — وأمثالها — فإن أكثر الناس في المجتمعات المادية يرفضون الإيمان بالله . لأنهم يخدرون بفتن هذه الحياة المادية ، وواقعون تحت تأثيرها) . وإن ربك هو العزيز الرحيم (ومع كفر أكثر قوم عاد برسالة هود فإن ذلك لا يؤثر في اتجاه الرسالة الإلهية وفي نجاحها ، ولو بعد حين . فالله عزيز لا يغلب أبداً ، وهو الناصر لرسالة رسله . ومع أنه لا يغلب فهو رحيم بمن يرجع عن كفره إلى الإيمان) .

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٤١﴾ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلا تَتَّقُونَ ﴿١٤٢﴾ إِنْ لَكُمْ رِسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٣﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ ﴿١٤٤﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤٥﴾ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هُنَّاءَ آمِنِينَ ﴿١٤٦﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤٧﴾ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿١٤٨﴾ وَتَجْتَوِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ﴿١٤٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ ﴿١٥٠﴾ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥١﴾ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿١٥٢﴾

وهذه قصة ثمود أو أصحاب الحجر في شمال المدينة ، وعلى الطريق إلى سوريا ، مع صالح وما انتهى إليه أمر رسالته إليهم ، بأن أخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين ، كأن لم يكنوا فيها ، وبأن نجاه هو ومن آمن

معه . بعد أن ساق إليهم الأمانة المادية من عند رب العالمين ، يختبر بها إيمانهم وكفرهم : « ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله . ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب » (١) . وقد كانت رسالة صالح إلى قومه : أن دعاهم إلى عبادة الله وحده والابتعاد عن الشرك والوثنية المادية : « وإلى ثمود أخاهم صالحا : قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . هو أنشأكم من الأرض . واستعمركم فيها . فاستغفروه . ثم توبوا إليه . إن ربي قريب مجيب » (٢) . وطلب إليهم أن يستغفروا الله على ما فرط منهم وما باشروه من ضروب التفرقة بين المستكبرين والمستضعفين في مجتمعاتهم ، في رعى الأنعام والسقى من مياه الآبار ، فاحتجز الكبراء أو الزعماء فيهم : المراعى وآبار المياه لأنعامهم وحملهم . وسحروا منها أنعام النعماء وأصحاب التلة في الشأن . وكانت هذه التفرقة تماثلها الأناية المادية . فجاءت آية صالح وهى الناقة للتعرف على مدى إيمانهم بالله . أو مدى كفرهم به . فإن هم تركوا ناقته — وهو واحد من غير الزعماء والكبراء — ترعى في أرض الله وتشرب مما ليس ملكا لأحد . بل هو شائع . كما ترعى أنعام الكبراء وتشرب في هذه الأرض المباحة والمياه الشائعة كانوا قد آمنوا بالله . وإلا بقوا على كفرهم وعلى تسلمهم المادى . إذ الإيمان بالله يستلزم العدل بين الناس في الحقوق والواجبات . والاعتراف بالآخرين في الوجود والحياة العامة . ولكنهم بدل أن يبيعوا لناقة صالح ما يبيعونه لأنفسهم .. عقروها ، أماراة على طغيانهم وتحلوه في ذلك . وكان هذا منهم رفضا لرسالته . وهى رسالة العدل الإلهى في المجتمع البشرى .

رسالة المساواة في فرص الحياة ..

رسالة القضاء على الاحتكار والتفرقة الطبقيّة : « فقروها ، فقال : تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ، ذلك وعد غير مكذوب » (١). وقد تحقق وعد الله بزوال مجتمع ثمود ، وإحلال مجتمع بشري آخر يحله يسر على هداية الله ولا يدع زعماءه تصرفاتهم فيه لأهوائهم وشهواتهم : « كذبت ثمود المرسلين . إذ قال لهم أخوهم صالح : ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين . فاتقوا الله وأطيعون . وما أسألكم عليه من أجر . إن أجرى إلا على رب العالمين (وعلى نحو أى رسول يأتي إلى قومه من قبل الله تعالى : في كونه واحداً منهم . . وفي كونه أميناً ومخلصاً في دعوته .. وفي كونه مترفعاً عن الرياسة والزعامة في قومه ، وعن جمع المال ، والتعلق بالمظاهر المادية من جاه وعصبية . كان صالح مع ثمود . وكذلك لم تكن دعوته في قومه سوى : رفض الوثنية المادية وآثارها في المجتمع البشري : من التفرقة بين أقدار الناس ومنازلهم ، وحقوقهم وواجباتهم في الحياة العامة ، والمطالبة بالمساواة بين الأفراد جميعاً في الاعتبار البشري وفي الحقوق الأساسية التي تبقى على علاقات المودة ، والترابط والتماسك بينهم جميعاً .

ورفض الوثنية المادية ، وتحقيق المساواة في الاعتبار البشري بين الناس جميعاً يتجلى في الإيمان بالله وحده ، أو طريقته : الإيمان بالله وحده ، والطاعة لهدايته التي جاء بها رسوله) . أتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون . وزروع ونخل طلعها هضيم . وتتحتون من الجبال بيوتا فارحين : فاتقوا الله وأطيعون (ثم ذكرهم صالح بأنهم يعيشون الآن في الأمكنة التي يعيشون فيها :

فى أمن.. وفى رخاء.. وفى وقاية من الكوارث الطبيعية : إذ أن لهم الحداثى ، ومصادر المياه للشرب والسقى ، ولهم محاصيل الزروع وثمار النخل ، ولهم البيوت والمساكن منحوتة فى الجبال فى حلق ومهارة . وبقاؤهم على استمرار هذا الوضع : يطلب منهم أن يتجنبوا ما يخالف رسالة الله ، وذلك بطاعته فيما جاء به إليهم) . ولا تطيعوا أمر المسرفين . الذين يفسلون فى الأرض ولا يصلحون (كما يطلب منهم : رفض الطاعة للمستكبرين والزعماء فيهم . لأنهم يتجاوزون حدود الاعتدال فيما يعتقدون ، وفيما يصنعون .. يتجاوزون حدود الاعتدال فيما يعتقدون فيؤمنون بالشرك وبالوثنية المادية ، ويحكمون التقليد والعادة ، وينحون العقل فى استخدام الكون وظواهره للتدليل على وحدة الله رب العالمين فى ألوهيته .. ويتجاوزون أيضا حدود الاعتدال فيما يصنعون فيحتكرون لأنفسهم المراعى وآبار المياه ، وهى للناس جميعا . أى يحتكرون لأنفسهم مصادر الثروة القومية ويحرمون منها ضعفاء الناس . وبذلك يفسدون العلاقات فيما بينهم وبين الآخرين فى مجتمعهم . وهم المستضعفون التابعون لهم . ومن تودى تصرفاته إلى الفساد ، يستحيل عليه أن يتجه إلى الإصلاح ، فضلا عن أن يسهم فيه . وإذن أمران رئيسيان وضروريان يجب على قوم ثمود اتباعهما ، إذا أرادوا الحفاظ على ما لهم من وضع اقتصادى ومنزلة اجتماعية :

أولا -- الإيمان بوحدة الألوهية لرب العالمين ، والعودة بذلك للروحية الإنسانية .

ثانيا -- الخروج على طاعة المفسدين من الزعماء والكبراء فى مجتمعهم بتنحيهم عن الزعامة والرياسة فيهم ، والتخلص من تصرفاتهم السيئة التى سيؤدى استمرارها حتما إلى تغيير المجتمع بعد ما تنتابه الأحداث التى ستشقيه ، ثم تدفع إلى انهياره .

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٥٢﴾ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ ۚ كُنْتَ
مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٥٣﴾ قَالَ هَلِ عَلَىَّ نَاقَةٌ لَّمَّا شَرِبْتُ وَلَكُمْ شَرِبُ يَوْمَ مَعْلُومٍ ﴿١٥٤﴾ وَلَا
تَمْسُوهَا بِسُوءٍ لِّيَأْخُذَ كُرْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥٥﴾

ولكن رفض زعماء ثمود الأمرين معا : الإيمان بالله وحده .. وعدم
الطاعة للمفسدين فيهم الذين يقودونهم إلى الهاوية : « قالوا . إنما أنت من
المسحرين . ما أنت إلا بشر مثلنا ، فأت بآية إن كنت من الصادقين
(واتهموه في دعوته إياهم إلى هذين الأمرين : بأنه مسحر ، أى معطل وصاحب
حاجة في وجوده ، فهو بشر مثلهم . ولا يرقى ببشريته - لذلك - إلى مستوى
نقد الأوضاع في مجتمعهم ، ودعوته إلى إصلاح هذه الأوضاع بما أشار به
عليهم . إنه واحد من الضعفاء فيهم . فكيف به يرتفع إلى نقد تصرفات
الزعماء والكبراء في المجتمع ويشير بعدم طاعة البعض منهم ، كما يشير إلى
التحول كلية عما كان عليه الآباء والأجداد .. إلى الوقوف بالعبادة عند الله
وحده . ولذا طالبوه - . إذا كان ادعاؤه بأنه رسول من قبل رب العالمين
صحيحا - بأن يأتي لهم بأمارة مادية تدل على صدقه ويكون وجودها
مقنعا لهم في اتباعه) . قال هذه ناقة لما شرب ولكم شرب يوم معلوم .
ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم (فكانت الناقة . وهي
ناقة عادية . وكونها آية من آيات الله . في أن طلب صالح من قومه : أن
تكون لها حصّة في الأكل في المراعى . والشرب من الآبار . كحصص
الأنعام التي يملكها الكبراء والزعماء . إذ لو تم سماح هؤلاء الكبراء والزعماء
لناقة صالح في أن تأخذ نصيبها من الرعى والسقى . لكان ذلك أمارا منهم
على رغبتهم في ترك الضعفاء فيهم : أن يأخذوا لأنعامهم حصصا متساوية في

المراعى والمياه .. أى لكان أماره منهم على أن يأخذ العدل الإلهى طريقه فى المجتمع . وبذلك يبتعد الانحراف وطغيان المادية القائم على الأنانية . تلك الأنانية التى تملك الزعماء حتى الآن فى تصرفاتهم بسبب اعتقادهم فى الوثنية المادية ، وإنكار البعث والحياة الآخرة ، والوقوف بالحياة الإنسانية عند الدنيا وحدها . وإذا لم يسمح هؤلاء الزعماء والكبراء فى مجتمع ثمود لناقة صالح بأن ترعى كما ترعى أنعامهم وتستقى من آبار المياه العامة كما تستقى لابلهم ومواشيهم ، أو أساءوا إليها : كان ذلك منهم دليلا على بقائهم على وثنتهم المادية ، وعلى عدم رغبتهم فى الإيمان بالعدل الإلهى فى المجتمع البشرى الذى يقوم على المساواة فى الاعتبار البشرى وفى الحقوق والواجبات ... دون التفاضل فى الأرزاق - فى الحياة الإنسانية المشتركة . وبذلك يترقبون اليوم العظيم لعذابهم) « .

فَعَقَّبُوا مَا فَاصْتَبَحُوا يَدْمِينَ ﴿١٠٠﴾ نَاخِذْهُمْ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٠١﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٢﴾

وعز على نفوس الزعماء والمستكبرين فى ثمود أن يتنازلوا عما حققوه لأنفسهم من امتياز أو احتكار فى المراعى والآبار العامة . إذ ذلك شأن المادى : يعز عليه أن يخرج عن بعض ما فى يده . ولذلك يعد أداء الزكاة فى الإسلام تعبيراً عملياً عن بعد المزكى عن التأثير بالمادية فى حياته . وتحت التأثير بموجة من عصبية العنجهية ذبحوا ناقة صالح وتخلصوا منها ، وبذلك أعلنوا عن كفرهم برسالته . وعند ما أفاقوا من أثر هذه الموجة ، ورجعوا إلى التفكير فيما أنذرهم به صالح ، لو مسوها بسوء .. أعلنوا ندمهم ، لأنهم يخشون العذاب الذى وعدوا به . وهذا أيضا شأن المادى : يعلو مرة ، ويدل

أخرى : يعلو عندما يفتقر بقوته . ويصغر عندما يحس بخروجها من يده :
 « فقروها ، فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب . (وهكذا : جمع كبراء
 ثمود وزعمائها بين العلو والعلويان والاستكبار عندما شرعوا في ذبح ناقة
 صالح ، وبين الأسف والمذلة والتدم عندما أصبح ذبحها حقيقة واقعة) فأخذهم
 العذاب (ولا مفر آتئذ : من أن يحقق الله وعده بعذابهم أن لم يؤمنوا
 برسالة رسولهم : « فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة
 منا ، ومن خزي يومئذ ، إن ربك هو القوى العزيز ، وأخذ الذين ظلموا
 الصيحة ، فأصبحوا في ديارهم جائعين . كأن لم يغنوا فيها ، ألا : إن ثمود
 كفروا ربهم . ألا : بعدا لثمود) (١) « إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم
 مؤمنين (وفي قصة صالح مع ثمود آية من آيات الله في تغيير المجتمعات ،
 والإطاحة بأصحاب الزعامة المادية فيها . لأن أكثرهم لم يؤمنوا بالله ،
 ولا الروحية الإنسانية التي تحققها الهداية الإلهية . ولو أن الزعماء المكين
 كانوا يحكمون العقل ، ويسترشدون بأحداث التاريخ ، وقوانين المجتمعات
 في سقوطها وقيام مجتمعات أخرى بديلة عنها ، وأسباب السقوط والقيام . .
 لرأوا في هذه القصة — وفي القصص الأخرى لمجتمعات الرسل قبلها — دليلا
 يدعوهم إلى الإيمان برسالة الرسول محمد عليه السلام ، واتباع الهداية الإلهية
 في كتاب الله : القرآن) . وإن ربك هو العزيز الرحيم (ومع إعراض
 الكثرة من أصحاب المجتمعات المادية عن الإيمان بالله وطاعة الرسول الذي
 جاء بالدعوة فيها . فإن إرادة الله جل شأنه في التغيير للمجتمعات إرادة نافذة .
 لأنه عزيز الجانب فلا يرقى إلى عزته وقدرته أحد . وفي الوقت الذي له سبحانه
 العزة والمنعة فإنه رحيم بمن يرجع إليه ويؤمن بوحدته في الألوهية . لأنه جلست
 قدرته لا يريد من الناس سوى أن يكون سلوكهم في الحياة سلوكا سويا) .

كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦١﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٢﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴿١٦٣﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٤﴾ أَتَأْتُونَ الذَّكَرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾ قَالُوا لَنْ لَدَّ تَنْتَهٍ يَنْلُوطُ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿١٦٧﴾ قَالَ إِنِّي أَعْمَلُكُمْ مِنَ الْفَالِينَ ﴿١٦٨﴾ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٩﴾

وهذه قصة لوط ، تنتهى بأمر مادية أخرى تدل على صدقه في رسالته من جانب ، وعلى عدم تأثيرها من جانب آخر في إقناع قومه برسالته . لوقوعهم تحت تأثير الاتجاه المادى ، وانحرافهم في الاستمتاع بمتع الحياة الدنيا . وهناك قدر مشترك بين الرسائل التى ذكرها القرآن حتى الآن في هذه السورة ، واقتربت بأمارة مادية للاقناع بها . وهو الدعوة إلى التوحيد فى الألوهية ، وترك الوثنية المادية ، واتقاء انحرافاتهما .

ويجانب هذا القدر المشترك فى الرسالة : هناك جانب آخر تنفرد به كل رسالة فى التركيز عليه : فهناك فى قصة فرعون : تركيز فى رسالة موسى على تخليص بنى إسرائيل من حكمه وتحريرهم من ظلم التفرقة فى المعاملة ، وفى الاعتبار بينهم وبين المواطنين معهم فى مصر .

وهناك قصة عاد : تركيز فى رسالة هود على كسر حدة الطغيان بالقوة المادية والحضارة العمرانية ، وأثر هذا الطغيان فى معاملة الزعماء لأفراد المجتمع .

وهناك قصة ثمود : تركيز فى رسالة صالح على طلب المساواة وتحقيق العدل الإلهى فى حق الحياة ، والعيش فيها بسلام ، وتوزيع الثروة القومية -

المثلة آتت في المراعى وآبار المياه - بين الأفراد جميعا ، لا فرق بين زعيم ومن يجب عليه الطاعة له .

وهذه قصة لوط - بعد أن تدعو إلى التوحيد في الألوهية - تركز على إبعاد الانحراف السائد في قومه ، وهو انحراف الشلوذ الجنسى بين الرجال فيهم . لما يترتب عليه من ضياع المروعة والشهامة بين ذكورهم . ولما يترتب عليه كذلك من انقطاع النسل البشرى ، وقطع السبيل على الاستمرار في الحياة الطبيعية في المجتمع ، وهى حياة التزاوج بين الذكور والإناث . « أنتم لتأتون الرجال ولتقطعون السبيل وتأتون في ناديتكم المنكر » (١) . وجانب الشلوذ الجنسى في العلاقات بين الرجال ، بعضهم ببعض أو بين النساء بعضهم مع بعض .. نتيجة للتأثر بالحضارة المادية والوقوع تحت إغراء الاستمتاع بالمتع المادية وحدها وإن برزت اليوم في المجتمعات الحضارية المعاصرة ظاهرة إباحة الشلوذ الجنسى للرجال ، وللنساء .. فتلك أماراة على إفلاس تلك الحضارة الصناعية فى أن تدفع معها حضارة إنسانية مساوقة .

هذا من جانب :

ومن جانب آخر : هى دليل على انحدار هذه المجتمعات إلى الهاوية ، ومن ثم فيترقب لها عذاب الله بتغيير زعامات هذه المجتمعات ، كما غير زعامة مجتمع لوط بمطر غير عادى ، أهلك حرثهم ، ونسلهم ، وأسقط مساكنهم ، وأصبح مجتمعهم آية لكل من يفكر فى أسباب الأحداث ونتائجها :

«ولما أن جاءت رسلنا (وهم الملائكة) لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا : لا تخف ، ولا تحزن ، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين . إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء ، بما كانوا يفسقون . ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون » (١) . وما يترقب لهذه المجتمعات المعاصرة من تغيير فيها هو الإرادة الالهية التي تعبر عنها قوانين المجتمعات البشرية التي جاء بها كتاب الله ، كآخر رسالة للناس جميعا إلى يوم البعث .

ومن هذه القوانين : أن شيوع الفسق بين المترفين في المجتمع مقدمة تدعو ضرورة وحتميا إلى تغيير المجتمع كلية . وتغييره هو تغيير قيادته وزعامته . وبالتالي : تغيير منهج الحياة والتوجيه فيه : « وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها . فحق عليها القول . فدمرناها تدميرا » (٢) . وهذا بالاضافة إلى عذاب الآخرة لهؤلاء المتولين أمر هذه المجتمعات : « وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال . في شحوم وحيم . وظل من يحمرم . لا بارد ولا كريم . إنهم كانوا قبل ذلك مترفين » (٣) . وليس معنى ترف المجتمع أن يكون كل الأفراد فيه مترفين . وإنما القصد هو ترف المجموعة أو العصابة من الأولياء والزعماء الذين ينفذون إلى قيادة المجتمع بسبب أو بآثر ، ويغريهم الترف فيسلكون سبيل الفسق والانحراف . « كذبت قوم لوط المرسلين . إذ قال لهم أخوهم لوط : ألا تتقون ؟ . إنى لكم رسول أمين . فاتقوا الله وأطيعون . وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين . أتأتون الذكران من العالمين . وتلدرون

(١) العنكبوت : ٣٣ - ٣٥ (٢) الاسراء : ١٦ .

(٣) الواقعة : ٤١ - ٤٥ .

ما خلق لكم ربكم من أزواجكم ، بل أنتم قوم عادون (أى إن لوطا كلف برسالة من ربه إلى قومه وهى : نهيهم عن منكر منتشر بينهم وهو منكر اللواط ، أو الشذوذ الجنسى بين الرجال .. بجانب نهيمهم عن الوثنية المادية . وأبرز القرآن جانب النهى عن الشذوذ الجنسى فى رسالة لوط إلى قومه ، لأنه جانب خطر على المجتمع يؤدي إلى فثائه ، بعد انحلاله .

ولوط فى رسالته هذه : لا يتهم بأنه أجنبى عن مجتمعهم إذا قام بتقد سلوكهم ، ودعوتهم إلى الإصلاح ، لأنه واحد منهم . ولا يتهم بخداعهم ، لأنه عرف بالأمانة والإخلاص بينهم . ولا يتهم بفرض الرياسة والزعامة ، ولا بفرض التكسب وجمع المال من دعوته ، لأن أجره فى ذلك على الله وحده .. هو وحده الذى يجزيه ، وهو وحده الذى يرزقه ويأويه . ومطلبة منهم فى السلوك - فى دعوته - هو أن يغيروا عاداتهم فى الشذوذ الجنسى ويعودوا إلى العلاقة الطبيعية بينهم وبين النساء . إذ أنهم معتدون بما يباشرونه من شذوذ على حقوق النساء ، وعلى الرجولة والمروءة فيهم . وما يدعوههم إليه إن غير من وضعهم الاجتماعى فهو إلى أحسن . وليس إلى أقبح . لا يتزع من زعيم فيهم .. زعامته ، ولا من صاحب مال .. ماله . ولا من صاحب عصبية .. عصبيته ، لأنهم جميعا مؤمنون على أوضاعهم الاجتماعية . فقط يؤمن الزعماء فيهم من عداهم من المستضعفين .. على المساواة فى الاعتبار البشرى . وذلك بتركهم الوثنية المادية وعودتهم إلى الإيمان بالله وحده . كما يؤمنون النساء فيهم على إعادة الحق الطبيعى لهم فى معاشره الرجال لهم . ولكنهم كذبوا لوطا وهددوه بتفنيه خارج مجتمعهم ، إن هو استمر على نقله ودعوته لإصلاحهم) . قالوا . لئن لم تنته بالوط لتكونن من المخرجين قال إني لعمركم من القالين (وإزاء تهديدهم إياه . وهم قوم ماديون

لا يراعون حقاً لأحد في الحياة حوامهم ، ولا يحسون بضمير بين جوانبهم يراقب تصرفاتهم مراقبة ذاتية ، ولا يحترمون عهداً بينهم وبين غيرهم - أعلن في وضوح : أنه يبغض عملهم ، وينكر عليهم عاداتهم في الشنود الجنسي . وبذلك سجل عليهم آخر ما يستطيع قوله في مواجهتهم) : رب نجني وأهلي مما يعملون (كما اتجه إلى رب العالمين تضرعاً وخشية ، ودعاه : أن ينجيه هو وأهله من تدبير هؤلاء وما عساهم يباشرونه من عمل ضده) .

فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٧٠﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٧١﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ ﴿١٧٢﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٧٣﴾

والله الذي أرسله قد تكفل به وإنقاذه من إضرار قومه به : « فنجيناه وأهله أجمعين » إلا عجوزاً في الغابرين . ثم دمرنا الآخرين . وأمطرنا عليهم مطراً ، فساء مطر المنذرين (وتدخلت إرادته سبحانه فأنقذته وأنقذت أهله معه فأرسلت إليه الملائكة لتدعوه إلى الرحيل بالليل : « قالوا يالوط . إنا نرسل ربك لن يصلوا إليك ، فأسر بأهلك بقطع من الليل ، ولا يلتفت منكم أحد ، إلا امرأتك . إنه مصيبها ما أصابهم ، إن موعدهم الصبح ، أليس الصبح بقريب ؟ » (١) .. واستقر به المقام في أرض كنعان - أو الشام - مع إبراهيم عليه السلام وقد كان ابن أخيه : « ونجيناه ولوطاً : إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين (٢) » . ولم تسلم امرأته من عقاب الله مع قومه . لأنها تخلفت عن أن تتقدم إلى الإيمان بما جاء به لوط . فهي في الغابرين : أي في

(١) هود : ٨١ .

(٢) الأنبياء : ٧١ .

الرجعيين الذين آثروا البقاء فيما هم فيه . على أن يأخذوا بما أتى به الحاضر لقومهم ، وهو رسالة لوط . والوصف بالرجعية ترى به الرسالة الإلهية كل متخلف عن الإيمان بها ، الذى بقى فى وثنيته المادية . ومن سخرية القدر أن ترى الرسالة الإلهية فى حاضرتنا من المادية .. وهى الماركسية الإلحادية .. بالرجعية . وكأنها تريد أن تنتقم من الدين بهذا الوصف عندما تشعر بقوة مادية تساندها فى عهد من العهود . وقد عاقب الله قوم لوط فى قريتهم ، وهى : الموثفكة : « والموثفكة أهوى . فغشاها ما غشى » (١) -- وامراته بينهم -- بالمطر الشديد الذى أتى على مجتمعهم ، فأصبح عبرة لمن يعتبر . وقد وفى الله بما أنذرهم به لوط من عذابهم فى الدنيا ، إن لم يستجيبوا لدعوته .

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝١٧٩ ﴾

وقد كان تدمير مجتمع لوط تدميراً شاملاً فى سهل البحر الميت... أو بحر لوط -- بين ثمود شرقاً وأهل مدين غرباً ، ونجاته وأهله من هذا التدمير .. أمانة من أمارات الله المادية التى لم تقنع المجتمع المادى فى عهد لاحق لعهد لوط وبالتالي لم تقنع المكين الماديين ، لأن مجتمعهم صورة مكررة للمجتمعات المادية التى لا يرفع فيها النصيح والاعتبار معا : « إن فى ذلك الآية ، وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك لهو العزيز الرحيم » .

(وبقي أكثر الناس فى هذه المجتمعات على إلفهم وميلهم للوثنية المادية ، وبعدهم عن الإيمان بالله وحده . ولكن بقاء أكثر الماديين -- وبالأخص زعماء مجتمعاتهم -- على كفرهم والتمسك بماديتهم ، لا يعنى إطلاقاً : ضعف

قلرة الله على مواجعتهم . فالله هو العزيز الذى لا يواجهه بقلرة أحد ، ولا يغلب من أحد . كما لا يعنى : أن الله لا يغفر لمن يؤمن من هؤلاء الماديين ، ويعود إلى هدى الله وحده : فى سلوكه ، واعتقاده ، وتفكيره ، وروابطه ، مع الآخرين .
وأنت أيها الرسول عليك صلوات الله ، لا يضيرك إذن كفر المكين من زعماء الماديين ، سر فى دعوتك فالله معك ، والعذاب فى الدنيا والآخرة حال بمن يكفر به .

كَذَّبَ أَصْحَابُ الْمِكَّةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧٦﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٨﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَابْلُغُوا لِي وَاسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٧٩﴾ أَوَلَمْ يَأْتِ الْغَائِبِينَ ﴿١٨٠﴾ أَنْزِلْنَا الْكِتَابَ وَلَا تَكْفُرُوا مِنْ السُّحُورِينَ ﴿١٨١﴾ وَارْتَدُّوا عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٢﴾ وَانْفِقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولِينَ ﴿١٨٣﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٨٤﴾ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿١٨٥﴾ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِفَايَةً مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٨٦﴾ قَالَ رَبِّ اعْلَمْ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨٧﴾ نَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٨٨﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٨٩﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٩٠﴾

وقصة أصحاب الأيكة - أى أصحاب الشجر الملتف ، وهم إما أصحاب مدين ، أو مجموعة منهم ، أو مجموعة كانت تسكن بجوارهم ، مع شعيب ، تركّز على إبعاد الانحراف فى استغلال المال فى المعاملات التجارية فى مجتمع

مدین وما جاورها . وينتهی أمرها أيضا بهلاك هذا المجتمع في يوم عرف
بيوم الظلة . وقد كان هلاكه آية مادية على قدرة الله ، ووفائه بما وعد به
شعبيا في حال رفضهم لرسالته .

ومع ذلك لم يكن لهذه الآية شأن يذكر في تحويل المجتمعات المادية
اللاحقة ... إلى مجتمعات روحية إنسانية ، تسير وفق هداية الله في رسالته التي
يجيء بها أي رسول يرسل . ومن هذه المجتمعات مجتمع المكين الماديين
على عهد الرسول عليه السلام محمد بن عبد الله : « كذب أصحاب الأيكة
المرسلين . إذ قال لهم شعيب : ألا تتقون ؟ إني لكم رسول أمين .
فاتقوا الله وأطيعون . وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على
رب العالمين . أوفوا الكيل ولا تكونوا من الخسرين . وزنوا بالقسطاس
المستقيم . ولا تبخسوا الناس أشياءهم ، ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا
الذي خلقكم والجبلة الأولين (فشعيب في رسالته : أكد لهم أنه أمين في
رسالته ... وأنه لا ينتظر من أحد أجراً على ما يدعوهم إليه : من اتقاء الله ،
وطاعته هو في رسالته التي جاء بها إليهم . وهي تدعوهم إلى إحقاق حقوق
الآخرين في المعاملات المالية بالوفاء في كيل ما يكال ، وبالوزن بالعدل فيما
يوزن ، ومن تجنب بخس الناس أشياءهم على العموم عند المعاملات المالية ،
وتجنب العبث والفساد في المجتمع ، سواء بالظلم في هذه المعاملات ، أو
بالانحراف في إنفاق المال . وإذا كانت هناك منفعة تعود على أحد من هذه
الرسالة فلا تعود على شعيب نفسه ، وإنما تعود على المجتمع الذي أرسل إليه .
ويجب أن يتذكر هؤلاء المنحرفون في المعاملات المالية في مجتمع شعيب :
أن الله الذي أرسل شعيباً إليهم ... هو ذاته الذي خلقهم . وخلق أسلافهم ،
والأوائل من بني الإنسان . وهو قادر على أن يخلق مثلهم في كل وقت) .
قالوا : إنما أنت من المسحرين . وما أنت إلا بشر مثلكم ، وإن نظرنا لمن

الكاذبين . فأسقط علينا كسفا من السماء ، إن كنت من الصادقين (وكان
جوابهم على دعوة شعيب أمرين ::

الأمر الأول ... ادعاء عدم صلاحيته للرسالة ، بسبب أنه من المعلنين
بالطعام والشراب ، فهو ذو شهوة وحاجة ، وبسبب أنه كذلك من البشر ،
وليس من الملائكة . فهو مثلهم وليس متميزاً عنهم . ولهذا فهو كاذب فيما
يقوله لهم وفيما يطلبه من اتقاء الله وعدم بخش الناس أشياءهم عند المعاملات
المالية ، وبالأخص فيما يكال أو يوزن ، لأنه يتعلق بقوتهم وبضرورات حياتهم
وهذا ادعاء يكرره الزعماء في المجتمعات المادية في مواجهة الرسل إليهم
للتقليل من شأنهم أمام المستضعفين التابعين لهم في هذه المجتمعات .

الأمر الثاني ... تحديه بأن ينفذ ما وعده من العذاب . إن هم استمروا
على معارضته والصد عن سبيل الله ، ان كان صادقا فيما يدعوهم إليه ، وأنه
يمثل رسالة من الله إليهم) . قال : ربني أعلم بما تعملون . فكذبوه فأخذهم
عذاب يوم الظلة ، إنه كان عذاب يوم عظيم (ولم يملك شعيب أمام
انتقاصهم إياه ، وتحديه بطلب تنفيذ العقاب لهم ... سوى أن يتجه إلى الله .
وقد اتجه إليه بأن سلم له الأمر ، دون تفصيل لتطورات ، فهو أعلم بعملهم
وبمواقفهم . وعندئذ استجاب الله لدعائه إياه ، ووقع عليهم العذاب يوم الظلة
وهو يوم ظلهم فيه السحاب فاستبشروا به خيراً ، فإذا به يتحول إلى مطر غزير
يأتي عليهم وعلى مساكنهم . ووقع عليهم هذا العذاب بسبب أنهم كذبوا
برسالة شعيب ، وأصروا على بقائهم على الظلم لغيرهم في المعاملات المالية .
وهم أقرباء بالملم . وغيرهم ضغفاء للحاجة إليهم) . إن في ذلك لآية ،

(م • - سورة الشعراء)

وما كان أكثرهم مؤمنين (وفي أخذ أصحاب الأيكة بالمطر يوم الظلة أماره مادية على صدق شعيب فيما أرسل به وفيما وعدهم إياه . ومع ذلك فلا يتنفع في المجتمعات المادية بها في قبولهم للإيمان بالرسالة التي يأتي بها أى رسول لمجتمعه . بل أكثر الزعماء والمستكبرين في هذه المجتمعات لم يؤمن بها . وبقي على تحديه إياها وانحرافه في السلوك عنها) . وإن ربك هو العزيز الرحيم (ولا يضر الدعوة إلى الإيمان بهداية الله ، ولا يضر الرسول الذى كلف بها ولا الداعى إليها بعده : أن يبقى أكثر الزعماء في هذه المجتمعات المادية على شراستهم في الكفر . وفي التحدى لدين الله . فالله ، وهو صاحب الأمر والتدبير لا يقهر ولا يغلب أبداً ، ولا ينهزم بالتالى دينه والمؤمنون به مهما كانوا قلة أو ضعافا في العدد أو العدة ، فهو العزيز . وهو مع ذلك الرحيم بقبول التوبة من عباده إن أخلصوا فيها وأقبلوا على الإيمان بالله واليوم الآخر ، إقبالهم من قبل على الكفر والتحدى في سبيله) .

وَإِنَّهُ لَنَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٦﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٧﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿١٩٨﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٩٩﴾ وَإِنَّهُ لَنَزِيرٌ لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٢٠٠﴾

وبعد أن تنتهى السورة من إجمال هذه القصص السبع ، التي تذكر الأمارات المادية الدالة على صدق الرسل الذين أرسلوا إلى مجتمعات : فرعون بمصر . . ومكة على عهد ابراهيم . . وقوم نوح فيما بين النهرين . . وعاد في حضرموت . . وشمود في شمال شبه الجزيرة وجنوب سوريا . . وقوم لوط على البحر الميت . . وأصحاب الأيكة على خليج العقبة ، ومن التعقيب بأنه مع هذه الأمارات المادية : فإن أكثر الزعماء والمستكبرين في هذه

المجتمعات - وهي مجتمعات ذات اتجاه وثني مادي - بقي على كفره وتحديه.: تسوق هذه السورة التأكيد من جديد بأن القرآن هو تنزيل رب العالمين على رسوله محمد عليه السلام ، بواسطة ملك مطيع هو جبريل . وليس تنزيل الشياطين ، كما ادعى الزعماء من مشركي مكة ، وقاسوا ما ادعوه على ما كان شائعا فيها من الكهانة مما تنزل به الشياطين على كهانهم .

وسورة الشعراء تستهدف في الدرجة الأولى : نفي هذا الادعاء ، كما تستهدف بعد ذلك : إبطال أنه عليه السلام شاعر .

وتستطرد في ذكر قصص الرسل السبعة السابقة : لتقيم الدليل على كذب المكين في طلبهم من رسول الله محمد عليه السلام : آية مادية - وراء القرآن - تدل على صدقه في الرسالة ، على نحو آيات الرسل السابقين ، كي يؤمنوا برسالته . إذ الإيمان برسالة أي رسول لا يتوقف على وجود الأمانة المادية ، فقد وجدت ولم يؤمن كثير من الزعماء وأصحاب الشأن في تلك المجتمعات . وإنما يتوقف الإيمان على الاستعداد النفسي لقبول الوضع الجديد في المجتمع الذي تخلفه الرسالة الإلهية فيه ، وهو وضع المساواة في الاعتبار البشري بين من كانوا كبراء وأتباع لهم فيه بالأمس . ووضع العدل الإلهي الذي يحول دون الطغيان بالقوة المادية .. ويقضي بعدم بخش الناس حقوقهم في الحياة ، ووضع العلاقة الطبيعية بين مختلف أنواع الانسان ، لا شلوذ فيها ولا انحراف فيما يردبها ويفسدها . وهو وضع شاق على أصحاب المصالح الخاصة في المجتمع ، وسهل على التابعين لهم . ولكن أتى هؤلاء التابعين أن يفلتوا من حصار كبرائهم ونفوذهم ؟ .

« وإنه لتنزيل رب العالمين (وإنه : أي الكتاب المبين ، الذي جاء ذكره في الآية الثانية من هذه السورة في قول الله تعالى : تلك آيات

الكتاب المين . « لتزِيل رب العالمين » : أى منزل على سبيل التأكيد والقطع - من رب العالمين ، وهو الله جل شأنه ، وليس من إله آخر من الآلهة التى يدعى إشراكها معه) . نزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون من المنذرين . بلسان عربى مبين (أى الذى نزل به من عند الله وأبلغه مباشرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هو ملك أمين . . هو جبريل عليه السلام ، لينذر به المعارضين والمنكرين ، لأنهم هم مصادر السوء والشر فى البشرية . وقد نزل بلسان عربى فصيح : لا لكثرة فيه ، ولا التواء فى فهم كلماته وآياته . والقرآن بذلك لم يَسْرِق سمعه الشياطين الذين يعوذ بهم رجال من الانس ، وهم الكهان ، على نحو ما كان يدعى فى شأن الكهانة : « وآله كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا » (١) . والقرآن بذلك أيضا لم يبلغه رجال من الجن كفروا بالله كما كان الحال فى نقل الكهانة إلى الكهان : « وأنهم ظنوا كما ظنتم أن لن يبعث الله أحدا » (إذ شأن المؤمنين من الانس والجن أن يوقنوا بالآخرة) . بل بلغه ملك مؤمن مطيع أمين . والقرآن بذلك أيضا بعيد كل البعد أن يساء أو يعمى فهمه على الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، لأنه بلغته ولغة قومه الفصحى . فالقرآن صدق فى تصويره الإرادة الإلهية . والقرآن صدق فى إحكام تبليغه للرسول . والقرآن صدق فى كلماته . قد جاء من عالم الغيب وحده وهو رب العالمين ، الذى يحكم إرسال ما يبلغه منه إلى الرسول ، فلا يطلع عليه أحد ، حتى يأخذ طريقه إلى الناس) :

« عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا . إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا . ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم ،

وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا (١) ، وإنه لفي زبر الأولين (وفوق هذه الضمانات في صدق القرآن في كونه من عند الله ، وفي تبليغه إلى الرسول ، وفي كون الرسول على بينة منه لأنه بلغته الفصحى .. فإن هناك تأكيدا آخر في كونه من عند الله . وهو أن ما جاء به مسجل في الكتب السماوية التي نزلت على الرسل السابقين . أي أن الكتب السماوية السابقة تقرر ما جاء فيه) . أولم يكن لهم آية : أن يعلمه علماء بنى إسرائيل (ولذلك : إقرار علماء بنى إسرائيل - وهم الذين يعرفون ما في التوراة - وعلمهم به .. كان يكفي دليلا على صدقه في نظر المكيين ، لو كانوا جادين في السعي إلى الإيمان به . إذ التوراة أقرب كتاب إلى يتصل به هؤلاء المكيون) .

وَلَوْ تَرَىٰٓتَهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَشْجَيْنِ ۖ فَنَرَاهُ عَلَيْهِمَ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿٢١٦﴾
كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢١٧﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ
﴿٢١٨﴾ قِيَاتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢١٩﴾ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ﴿٢٢٠﴾ أَفَبِعَذَابِنَا
يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٢٢١﴾ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿٢٢٢﴾ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ
﴿٢٢٣﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ ﴿٢٢٤﴾

ومع هذه التأكيدات بشأن القرآن وصدق نزوله من عند الله فإنهم لا يؤمنون به . ولو فرض أنه نزل على من هو بلسانه لكنته ققرأه فصيحاً عليهم ما كانوا أيضاً ليؤمنوا به . « ولو نزلناه على بعض الأعجمين . ققرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين . كذلك سنكناه في قلوب المجرمين (لأن هكذا علم الايمان به قد تغفل في تشومهم . بسبب أنهم مجرمون في حق

أنفسهم لو علموا حقيقة الأمر ، وفي حق البشرية كلها لآثار ما ديتهم عليها .
 وإذا تغلغل عدم الإيمان وترسب في النفوس ، فإنه من الصعب عليها . أن
 تتحول ، مهما كان الدليل مقنعا في جانب هذا التحول ، عما تغلغل واستقر
 فيها) . لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم (وسيستمر عدم إيمانهم به ،
 وبآية رسالة الله ، . . إلى أن يروا بأعينهم العذاب المفجع الذي سيلحق بهم) .
 فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون . (وهو عذاب يأتيهم فجأة من غير إنذار
 سابق : يأتيهم في قحط وجوع . . أو في وباء ومرض كاسح . . أو في مطر
 غزير يتلف عليهم أسباب حياتهم ومعيشتهم : . . أو في زلزال يخرب عليهم
 بيوتهم ويقبرهم تحت أنقاضها . . إلخ) . فيقولوا : هل نحن منظرون (وإذا
 حل بهم العذاب فإنهم يرجون وقتئذ تأخيرهم لفترة أخرى ، يمكنهم أن
 يستمتعوا فيها بحياتهم . وهذا الرجاء منهم ظاهرة تدل على تشبههم بالدنيا ،
 وبالتالي على تأصل الاتجاه المادي في نفوسهم) . أفعذابنا يستعجلون ؟
 (ومع كونهم لو حل بهم العذاب فجأة يرجون تأخيرهم إلى حين آخر ، تحت
 تأثيرهم بالاتجاه المادي . . فإنهم تحت تأثيرهم بهذا الاتجاه أيضا يتحدثون الرسول
 عليه السلام باستعجال العذاب الذي ينزلهم به ، عندما يشتدون في معارضته ،
 استناداً إلى طغيانهم بقوتهم المادية ، وبالرياسات التي يستمتعون بجاهها .
 وهكذا الاتجاه المادي يحركهم من النقيض . . إلى النقيض . . يحركهم من الطغيان
 إلى المدلة ، ومن القوة إلى الضعف والاستجداء . وذلك شأنه في أي مجتمع ، وشأنه
 في نفس أي فرد يغلب عليه) . أفرأيت إن متعنهم سنين . ثم جاءهم ما كانوا
 يوعدون . ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون (والذين يخضعون لهذا الاتجاه المادي في
 حياتهم ، لا يعرفون مخرجاً إلى المنطق الإنساني . فهؤلاء المكيون عندما يرجون
 تأخير العذاب النازل بهم فترة أخرى من الزمن . . عدة سنوات أخرى ،

ألا يتركون أن العذاب الذي وعدوا به آت لهم حتماً؟، وأن استمتاعهم طوال هذه السنوات التي رجعوا لا يجدي نفعا في الحيلولة دون هذا العذاب ؟ فاستمتاعهم في الفترة المرجوة لا يضيف جديداً في حياتهم . لأنه لا يحدث نقلة أو تحولا فيها . ولو أنهم قضوها في العدول عن الكفر ، ثم في الإيمان بالله ، لكان هذا الإرجاء ذا أثر إيجابي . إذ أن الإيمان بالله عندئذ يحول دون هذا العذاب . لأن الله كما وعد بالعقاب لمن كفر أو استمر على كفره ، فقد وعد كذلك بالمغفرة وبالتوبة لمن آمن واستغفر الله ، وتاب إليه توبة نصوحا) .

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ﴿٢٤٨﴾ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٤٩﴾

والعذاب الذي ينزل بمجتمع من المجتمعات المادية لا ينزل عفواً وصدفة: وإنما هو إرادة الله تنفذ ، بعد أن يأخذ الانذار الالهي طريقه إليه ، على يد رسول من رسل الله . فالانذار للمجتمع المادي بالرسالة الالهية مقدمة ضرورية لاستتباع العقوبة التي تحمل به ، إن لم يعدل سادته وكبراؤه عن الاتجاه المادي فيه ، وما يؤدي إليه من الشرك والوثنية ، والتضحية بالقيم الانسانية في سبيل الاستمتاع بالقوة المادية وسجاه الحكم والرياسة ، ومظاهر الإغراء بالمتع الدنيوية « وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون . ذكرى ، وما كنا ظالمين (ورسالة هؤلاء المنذرين هي تذكير الماديين في المجتمع بما يجب عليهم من التحول نحو الإيمان بالله وحده ، والعمل بهدايته في التفكير .. والسلوك .. والروابط الاجتماعية . فإذا لم يطيعوا لم يكن الله ظالماً إذا أصابهم بعذابه . لأنه بعذابه لم يدفع ظلمان ماديتهم عن الضعفاء في البشرية . وهذا عدل بين الناس جميعاً) .

وَمَا تَزَلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ﴿١١٠﴾ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿١١١﴾ إِنَّهُمْ عَنْ السَّمْعِ لَمَعَزُولُونَ ﴿١١٢﴾

وبعد أن أكدت السورة : أن نزول الكتاب المبين - وهو القرآن -
الذي جاءت به الآية الثانية من آياتها ، وهو من عند الله ، وليس على نمط
الكهانة التي يدعى نزول الشياطين بها على الكهان في المجتمع المكي ..
هادت فنت - وهو تأكيد آخر - أنه لم تنزل به الشياطين
« وما تنزلت به الشياطين . وما ينبغي لهم ، وما يستطيعون . إنهم عن السمع
لمعزولون (وأوضحت أن الأسباب في هذا النفي ترجع إلى سببين : السبب
الأول أن الشياطين لا يجوز لهم ، وليست لديهم صلاحية من قبل الله أن تنزل
بعلمه الغيبي إلى الرسل . « وما ينبغي لهم » . لأنهم عصاة وغير أمناء .
والسبب الثاني أنه ليست لديهم استطاعة على حمل الرضالة من الله بعلمه الغيبي
إلى الرسل « وما يستطيعون » فهم معزولون - على وجه التأكيد -
عزلاً تاماً عن السمع لما في علم الله « إنهم عن السمع لمعزولون » . لعدم
استحقاقهم شرف الانتساب إلى طاعة الله . فهم منفيون عن الدائرة الخاصة
بقدميته . وبتفرقة السورة هنا بين القرآن .. والكهانة في أن القرآن ينزل
به ملك أمين ، بينما الكهانة يدعى أنها تنزل بها الشياطين .. وفي أن الملك
الأمين ، يحمل علم الله الغيبي إلى الرسول المختار ، بينما الشياطين مبعدة
ومطرودة ومعزولة عزلاً أكيداً عن الاتصال بعلم الله .. وبهذه التفرقة يتضح
جلياً أن استراق الشياطين للسمع من علم الله في عرشه هو ادعاء مخلق من
الكهان ، تقيم عليه الكهانة المكية أكلوبتها فيما كانت تذكره للأتباع :

من حلال وحرام . وهكذا . يبعد القرآن الكهانة لا عن نفسه فحسب ، وإنما من حياة الناس إلى الأبد .

وهكذا ليس القرآن خرافة ولا أسطورة من أساطير الأولين . لأن ما يبعد الخرافة من طريق الانسان . . يعتمد على الحقيقة ، ويعلمه السبيل إليها) .

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ ﴿٢١٧﴾ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٨﴾ وَانْخَفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٩﴾ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٢٠﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٢٢١﴾ الَّذِي يَرْسُكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢٢٢﴾ وَتَقْلُبُكَ فِي السَّجْدِ ﴿٢٢٣﴾ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٢٤﴾

ولذا : لا ينبغي للرسول عليه السلام — بعد هذه التفرقة الواضحة بين القرآن والكهانة — أن يركن إلى الماديين المكيين لحظة واحدة فيما يعتقدون . بل يجب عليه أن يقيم دعوته على الأصل الثابت فيها دائماً ، وهو وحدة الألوهية ، وعدم الشرك فيها « فلا تدع مع الله إلهاً آخر ، فتكون من المعدلين (وبدعوة الرسول عليه السلام إلى الوحدة في الألوهية يتجنب عتاب الله وعقابه . فالله سبحانه لا يغفر أبداً لمن يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) . وأنذر عشيرتك الأقربين . وانخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين (ويجانب التزامه عليه السلام بالدعوة إلى وحدة الألوهية . . فإنه كداعية وكرسول من عند الله لإحقاق الحق في ذاته ، في قومه وفي الناس جميعاً طلب منه أن ينذر أقرب الناس إليه في قومه ، وهم عشيرته ، طالما يقفون هذا الموقف من دعوته فلا يعارضونها فحسب ، وإنما يختلقون الأكاذيب

حولها ، كما اختلقوا الآن وجه شبه بين القرآن والكهانة . . وينذرهم بعذاب الله وعقابه في دنياهم ، بالإضافة إلى ما أعد لهم من جزاء في آخرتهم . والعشيرة المقربة إلى رسول الله عليه السلام ، هي زعماء قريش في مكة . بينما يجب عليه : أن يكون مطيعا ، وودودا لمن اتبعه من المؤمنين ، وهم من فقراء مكة وأتباع من قبل لأسياد قريش وكبرائها . وهو إذ يطيعهم ، يطيعهم بمعنى الإيمان فيهم . كما أنه إذ يواجه أسياد قريش في صراحة وعدم مهادنة.. يواجه معنى التحدى في الكفر : فيهم . ومهمته عليه السلام منذ أن كشفت السورة عن حقيقة القرآن ، وحقيقة الكهانة هي :

أولا : في التصميم على الدعوة لوحدة الألوهية .

وثانيا : في الإصرار على إنذار سادة قريش وكبراء مكة .

وثالثا : في إشعار المؤمنين معه بقيمتهم الإنسانية ، وبمساواتهم في الاعتبار البشري ، وذلك بالاستماع لما يقولون إن هم تحدثوا ، وباستشارتهم فيما يجد للدعوة من أحداث ومشاكل . وما أوجبه القرآن هنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أداء مهمته على هذا النحو . . هو ما يوجبه أيضا على كل من يدعو بعده إلى منهج القرآن ورسالته . لأن جوانب هذه المهمة - كما ذكرت - هي في الحقيقة . . عوامل النجاح في الدعوة . إيمان لا يعتريه فتور ، وتمسك بالمبدأ الرئيسي في مواجهة من لا يعترفون به . . وشجاعة في المواجهة به لمن ينكرونه من سادة المجتمع وزعمائه . وتعاون تام مع من يؤمنون بأسس الدعوة له) . فإن عصوك فقل : إني بريء مما تعملون . وتوكل على العزيز الرحيم (وبعد أن تنذر أيها الرسول - صلوات الله عليك - زعماء المجتمع المادى بمكة ، فإن استمروا على عصيانهم ، وتحديهم ، واختلاقهم الأكاذيب لدعوتك . . فأعلن بعذك بعدا كاملا عن

مسلكتهم في الحياة ونظرتهم إليها ، غير متأثر باستمرارهم على العصيان والمخالفة . وأعلن ذلك كخطوة أولى ، تتبعها خطوة ثانية ، وهي التوكل على الله ، والاعتماد عليه في نجاحك فيما تدعو إليه . إذ في اتخاذك الخطوة الأولى تعبر عن قوتك وقوة المؤمنين معك . وهي قوة نفسية تفوق القوة العددية المادية . وفي تعبيرك عن الخطوة الثانية . تستمد القوة الحقيقية من صاحب القوة وحده . فهو العزيز الذي لا يغلب ، وينصر من اعتمد عليه . وهو الرحيم بالناس جميعا ، لا يدفعهم إلى الشقاء . وإنما يكشف طريق الشقاء لهم ، يهديهم في كتابه) . الذي يراك حين تقوم . وتقبلك في الساجدين . إنه هو السميع العليم (والله جل شأنه عندما تعتمد عليه . سيعنحك قوة النصر عليهم ، كما سيريك قوته في جزائهم على الاستمرار في عبثهم وفسادهم إذ هو الذي يرى خضوعك وطاعتك له .. يراك عندما تقوم الليل في الصلاة إليه ، وفي قراءة قرآنه .. ويراك عندما تسجد بين الساجدين له .. ويسمع ما تناديه به في دعائك إياه ، ويعلم ما تنطوي عليه نفسك من إخلاص في إيمانك ، وحذب على نشر دعوة الإيمان به وحده) .

هَلْ أَنْبِئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ نَزَّلَ الشَّيْطَانُ ﴿١٠٠﴾ نَزَّلَ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿١٠١﴾ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴿١٠٢﴾

وبعد أن وضعت الآيات . العاشرة . والحادية عشرة ، والثانية عشرة بعد المائتين . في هذه السورة حداً بين القرآن والكهانة بالفرقة بينهما من جانب : أن القرآن ينزل به الروح الأمين على قلب الرسول عليه السلام . . تذكر هذه الآيات الثلاث الآن . الفرق بينهما من جانب : أن الكهانة تنزل بها الشياطين على الكهان الأفاكين الآثمين . هَلْ أَنْبِئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ نَزَّلَ

الشياطين ؟ . نزل على كل أفاك أثيم (والشياطين سبق أن سجل القرآن في هذه السورة في شأنهم حقيقتين :

الأولى : أنه ليست لهم صلاحية لسماع الحق من المولى جل شأنه لأنهم عصاة أشرار . « وما ينبغي لهم » . والثانية : أنه ليست لهم استطاعة وقدرة على سماعه . لأن الله يحكم علمه بالغيب دون أن يصل إلى أحد سواه ، ولا يعلم غيبه إلا من اختاره لرسالته . من الملائكة ، أو من الناس . والشياطين معزولون عن سماعه . « إنهم عن السمع لمعزولون » فالشياطين فيما تدعيه — أو فيما يدعى لها في الكهانة المكية — من نقل علم الغيب إلى الكهان . . لا ينقلون إلا كذباً ، وقولهم : الكذب دائماً . ومن تنقل إليهم الشياطين من الكهان يصورهم القرآن هنا : بأنهم أفاكون . أى يختلقون ، وعصاة آثمون (. يلقون السمع ، وأكثرهم كاذبون (وهؤلاء الكهان أو الأفاكون الآثمون — فيما تدعيه الكهانة المكية — يلقون السمع إلى الشياطين ، ويطيعونهم فيما يقولون . وما تقوله الشياطين في ذاته كذب واختلاق . ثم إذا نقله الكهان إلى أتباعهم أضافوا إلى كذب الشياطين كذباً من عندهم ، لأن أكثرهم كذابون كذلك .

والكهانة على حقيقتها إذن كذب في كذب . يخلق الشياطين أولاً ، وقد يضيف إليه الكهان من عند أنفسهم ثانياً .

وشتان إذن بين القرآن ، وبين الكهانة .

شتان بين الحق في ذاته . والباطل في ذاته .

شتان بين الأمانة في النقل والاختلاق فيه :

شتان بين المخلص الأمين في دعوته إلى الحق ، بين الكهان المستغلين بدعوتهم إلى الباطل ، في جانب الحق وهو القرآن . علم المولى للغيب . : وأمانة ملك ناقل وهو جبريل . . ودعوة مخلص صادق وهو محمد بن عبد الله ورسول الله لا يسأل على دعوته أجرًا من أحد ممن يدعوهم : وفي جانب الباطل وهو الكهانة : اختلاق الشياطين الأشرار . . وادعاء الكهان الأفاكين الآثمين . : واحتراف للكهان بدعوة الباطل بين الأتباع المستغلين من المكين) .

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢٢١﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَمِيمُونَ ﴿٢٢٢﴾
وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٣﴾

والمهمة الثانية التي تكفلت بها سورة الشعراء هي :

إبطال اتهام الرسول عليه السلام بأنه شاعر . فارتقاع مستوى القرآن في نظمه . وتركيبه حمل بعض المكين الماديين . وهم يعجبون بالشعر وأثره على نفوسهم . أن قالوا : إنه من قول شاعر . « بل قالوا : أضغاث أحلام . بل افتراه . بل هو شاعر . فليأتنا بآية كما أرسل الأولون » (١) « إنهم كانوا إذا قيل لهم : لا إله إلا الله يستكبرون . ويقولون . أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون . بل جاء بالحق . وصدق المرسلين » (٢) . وفي ادعائهم عن القرآن . أنه شعر . وأنه من شاعر يقصصون إبعاد القرآن عن تصويره للحق . فالشعر إذا كان في نظرهم يجذب ويؤثر على النفوس : :

(١) الأنبياء . ٥ .

(٢) الصافات . ٣٥-٣٧ .

فلأنهم يعرفون أيضاً : أنه قد يكون خادعاً ، وأنه لا يعبر عن الصدق تماماً .
ولذا جاء رد القرآن في دفع اتهامهم ، قائماً على إبراز حقيقة الخداع وعدم
الصدق فيه . « والشعراء يتبعهم الغاؤون : ألم تر أنهم في كل واد يهيمون ؟
وأنهم يقولون ما لا يفعلون (فأوضح . أن الذين يعدقون الشعراء فيما يقولون
هم الضالون .. هم الذين لا يعرفون خطاً ثابتاً يمثل الطريق السوي في الحياة ..
هم الحيارى الذين تشدهم إليها تيارات الحياة المختلفة . ثم أوضح : أن الشعراء
ينتقلون من التقيض إلى تقيضه فيما يقولون : في الموضوع الواحد ، أو في
الشخص الواحد ، فهذا إنسان يعطى بسخاء على ما يقولون ، يقولون فيه
مديحاً لاتعرف المبالغة سخداً فيه . وهو نفسه إذ يمسك عن العطاء على
ما يقولون ، يقولون فيه هجاء لاتعرف المبالغة سخداً فيه كذلك .

وقولهم إذن في وصف هذا الإنسان قول متناقض . وبعيد عن الصدق
لأن الصديق لا يعرف في أى جانب من الجانبين . أف جانب المديح . .
أم في جانب الهجاء ؟ وربما في قولهم المديح فيه أو الهجاء فيه . لا يسايرون
عملياً في تصرفاتهم ومواقفهم : قولهم فيه . وهم بذلك يناقضون . وإذن
من يتبع الشعراء هو من لا يقف على الحق من ذاته . يتبعهم اليوم ويتبعهم
غداً ، وهو في يومه وفي غده لا يعرف . متى أصاب في التبعية ومتى أخطأ فيها .
والشعر إذن يتسم قائله بالنفاق . ويتسم موضوعه بالتناقض . ويتسم الصدق له بالخيبة
والغواية . والقرآن لأنه جاء بالحق فهو لا يقبل التناقض كالشعر ولأن الرسول عليه
السلام كان قدوة عملية لما جاء فيه ، كان مؤمناً لاتنفذ إلى إيمانه شائبة نفاق
كالشعراء . ولأن الذين يتبعونه كانوا على هدى من الله لاتتطرق الخيرة إلى
تفكيرهم ، واعتقادهم وسلوكهم ، كأولئك الغاوين الذين يتبعون الشعراء .

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿١٢٧﴾

ولكن يستثنى من طابع الشر والشراء ، والتابعين لهم : نوع يختلف تماماً . هو ذلك النوع الذى يقوله مؤمن بالله ، قرس على العمل الصالح ، واختبر في إيمانه مع نفسه أو مع أعدائه ، فانتصر عليهم بعد ظلمهم إياه . في التضييق عليه في الإيمان ، أو في تحديه في الخصومة . أو في تتبعه واضطهاده إن أثر السلامة في عزله : « إلا الذين آمنوا ، وعملوا الصالحات ، وذكروا الله كثيراً ، وانتصروا من بعد ما ظلموا (فهؤلاء بما توفروا من صفات الإيمان ، والعمل الصالح . ومراقبة الله والخشية منه في كل تصرف . ومن الجهاد في سبيله . إن قالوا الشر قالوه صليفاً . وهم صادقون فيما يقولون . وكان شرهم دليلاً وهادياً لمن هو في حيرة الهوى والضلال .

والقرآن بما يقوله في الشر والشراء . إن استنكر الشر فلإنما يستنكر التوجيه فيه إلى الضلال .

وإن أنكر على الشراء فلإنما ينكر عليهم الكذب والنفاق فيما يقولون .

وإن رضى عن الشر فلإنما يرضى عن الهداية فيه .

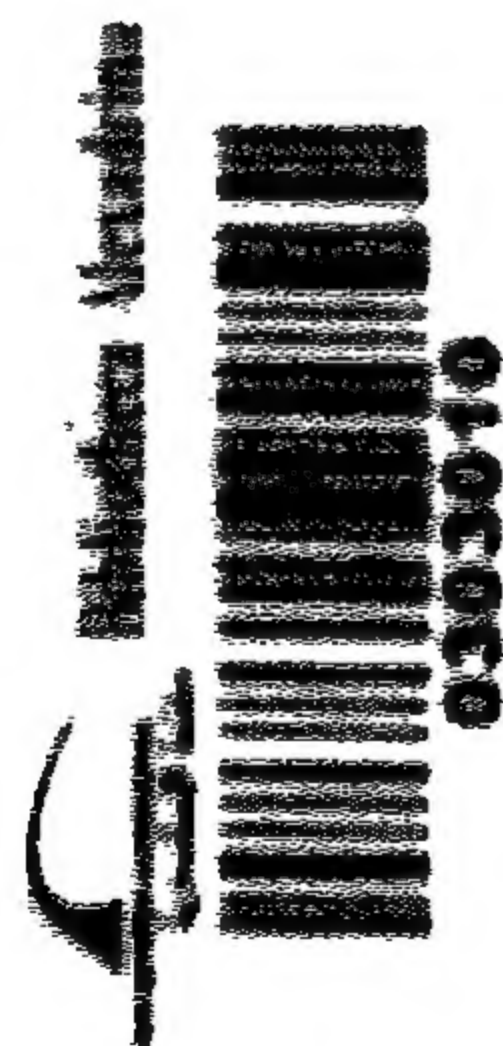
وإن استحسنت الشراء فلإنما يستحسن دعوتهم إلى الحق والهداية فيما يأتون به . وهو في كلتا الحالين :

إما أن يتحول باستنكاره دون خطأ . أو يدعو بامتنعانه إلى صواب) وسيعلم الذين ظلموا . أى منقلب ينقلبون (وتختتم السورة آياتها بإنذار . أن المعارضين

للقرآن من المكين الماديين، ولدعوة الرسول عليه السلام منهم ، والذين ظلموا أنفسهم بمعارضتهم له وظلموا البشرية بأن تحكموا في قيادة بعض مجتمعاتها على أساس من ضلال المادية . وحالوا بين الضعفاء بينهم ونور الهداية الإلهية ، بما كان لهم من طغيان بالقوة المادية وحدها . : تنتم هذه السورة بإنذار هؤلاء : بأن نهاية أمرهم ستكون نهاية يصعب وصفها وتحديدتها ، وأنهم سيرون بأنفسهم هذه النهاية . وعندئذ سيعلمون ما هي عليه من حقيقة رهيبة) .

رقم الايداع ٧٦/٤/٢٢
الترقيم الدولي × - ٢٨ - ٧٢٣٦ - ٩٧٧

دار تحريب للطباعة
١٢ شارع نوبار (لاطوغلى) القاهرة
تليفون : ٢٢٠٧٩

دار هريج الطباعة
١٧ شارع نوبار (لاهوتى - القاهرة)
تلفون ٧٩-٧٢